

A surreal painting of a woman in a white dress standing on a swirling, ethereal landscape under a starry sky. The woman is positioned in the center, facing away from the viewer, looking towards a bright light source at the top. The landscape is composed of swirling, colorful clouds and mist, with a small, glowing orb visible in the lower left. The sky is a deep blue with stars and a bright, starburst-like light at the top.

UN GUIDE D'INTUITION ET D'ÉCLAIRAGE

Mr Zaimy

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

UN GUIDE D'INTUITION ET D'ÉCLAIRAGE

M ZAIMY

CONTENU

CHAPITRE 1

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

CHAPITRE 2

BUT DE L'ÉDUCATION

CHAPITRE 3

NATURE DE L'ÂME

CHAPITRE 4

OBJECTIFS DE LA MÉDITATION

CHAPITRE 5

ÉTAPES DE LA MÉDITATION

I. STADE DE CONCENTRATION

STADE DE MÉDITATION

CHAPITRE 6

ÉTAPES DE LA MÉDITATION

(A CONTINUÉ)

STADE DE CONTEMPLATION

CHAPITRE 7

INTUITION ET ÉCLAIRAGE

CHAPITRE 8

UNIVERSALITÉ DE MÉDITATION

MÉTHODE DANS LE BOUDDHISME TIBÉTAIN

MÉTHODE DANS LE BOUDDHISME CHINOIS

MÉTHODE DE YOGA INDIENNE

MÉTHODE DANS LE CHRISTIANISME

CHAPITRE 9

PRATIQUE DE LA MÉDITATION

SCHÉMA DE MÉDITATION

DÉVELOPPER LA CONCENTRATION

ÉTAPES

CHAPITRE 10

BESOIN DE SOINS DANS LE TRAVAIL MÉDITATIF

CHAPITRE 1

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

«Ainsi, à l'exception des points de vue étroitement agnostiques et pragmatiques, la méthode scientifique elle-même est incomplète et insuffisante: pour entrer en contact avec la réalité, elle a besoin d'être complétée par le métaphysique.

Joseph Marechal, Compagnie de Jésus

Le large intérêt actuel pour le sujet de la Méditation témoigne de son besoin partout dans le monde, un besoin nécessitant une compréhension claire. Lorsque nous rencontrons une tendance populaire, unidirectionnelle et constante, on peut supposer que cela donnera lieu à ce dont la race a besoin pour avancer. Malheureusement, il est vrai que les penseurs enclins à des définitions libres considèrent la méditation comme «une sorte de prière».

Il peut être prouvé, cependant, qu'avec une compréhension correcte du processus de méditation et sa bonne adaptation aux besoins de notre civilisation moderne, un moyen de sortir de l'impasse actuelle dans le domaine de l'éducation sera trouvé et une méthode sera découverte. par lequel il sera possible d'établir le fait que pour l'absence d'un meilleur terme, nous appelons «Âme».

Le but de ce livre est de considérer la nature et la vraie signification de la méditation, ainsi que la possibilité de son utilisation généralisée en Occident. On suppose qu'à la fin, la méditation remplacera les méthodes actuelles de développement de la mémoire et deviendra un facteur puissant dans le processus éducatif moderne. Depuis des milliers d'années, le sujet de la méditation a attiré l'attention des penseurs d'Orient et d'Occident, et le fait de cet intérêt unanime est important en soi.

Sans aucun doute, la prochaine étape sur le chemin de la course à la divulgation de la conscience devrait être faite dans le sens de la synthèse des méthodes. La fusion des techniques de formation mentale orientales et occidentales devrait déclencher la croissance des connaissances humaines. Ce processus se développe déjà rapidement et les penseurs des deux hémisphères comprennent qu'une telle fusion conduit à une prise de conscience très importante.

Edward Carpenter note:

«Il semble que le temps approche où, avec l'achèvement de l'accumulation des connaissances sur notre planète, il est tout à fait naturel et inévitable qu'une grande synthèse de toute la pensée humaine se produise ... De cette combinaison de divers éléments, un aperçu approximatif de la philosophie est déjà en train d'émerger, qui dominera sans aucun doute la pensée humaine pendant une longue période. »

C'est la gloire et l'espoir de la race et le triomphe exceptionnel de la science. Nous sommes maintenant un seul peuple. L'héritage de chaque race est ouvert aux autres; les fruits d'une réflexion de plusieurs siècles sont accessibles à tous; la rencontre des techniques anciennes et des méthodes modernes et leur échange devraient avoir lieu. Chaque partie devra changer la façon dont le matériel est présenté, il faudra faire un effort pour comprendre la source qui a généré la phraséologie spécifique et le système figuratif de telle ou telle approche, et lorsque ces concessions sont faites, la structure de la une représentation de la vérité qui incarnera l'esprit du Nouvel Âge sera manifestée.

Les penseurs modernes en sont conscients; ainsi, le Dr Overstreet fait remarquer:

«On peut supposer que jusqu'ici la philosophie orientale a eu peu d'influence sur la pensée occidentale, principalement en raison du style de présentation. Cependant, il y a de bonnes raisons de croire que lorsque l'influence de la pensée occidentale, en particulier sa

sobriété expérimentale se fera sentir en Orient, un nouveau style philosophique sera adopté et la profonde spiritualité de la pensée orientale sera exprimée d'une manière plus acceptable pour l'Esprit occidental. "

Jusqu'à présent, les deux écoles ont montré une tendance à l'antagonisme, bien que les deux aient cherché la vérité; l'intérêt de ce qui est et de ce qui peut être est inhérent à chacun d'eux, et les facteurs auxquels chacun doit faire face sont les mêmes. L'esprit d'un penseur oriental peut tendre vers l'imagination créatrice, et l'esprit d'un ouvrier occidental peut s'efforcer d'obtenir une compréhension scientifique créative; néanmoins, le monde dans lequel ils entrent est étonnamment le même; l'instrument de pensée qu'ils utilisent s'appelle «l'esprit» en Occident et la «substance mentale» (chitta) en Orient; les deux penseurs utilisent le langage symbolique pour exprimer leurs conclusions, et les deux au point où les mots sont impuissants à transmettre ce qui est perçu intuitivement.

Le Dr Jung, l'un de ceux qui cherchent à rassembler ces éléments encore disparates, traite de ce sujet dans le passage suivant de son Commentaire à un ancien texte chinois. Il écrit:

«La conscience occidentale n'est en aucun cas une conscience universelle; il s'agit plutôt d'un facteur limité historiquement déterminé, caractéristique seulement d'une partie de l'humanité. L'expansion de notre conscience ne devrait pas être due à d'autres types de conscience, mais à travers le développement d'éléments de notre semblable à des éléments différents de notre psyché, tout comme l'Orient ne peut se passer de notre technologie, de notre science et de notre industrie.

L'invasion européenne de l'Est a été un acte de violence généralisé, dont l'héritage est notre devoir (la position oblige!) De comprendre l'esprit oriental. Il s'agit peut-être d'un problème plus urgent que nous ne pouvons le réaliser. "

Le Dr Hawking de l'Université Harvard nous amène également à la même idée, en déclarant ce qui suit:

«Il y a des raisons d'espérer une meilleure condition physique de la course à l'avenir avec l'aide de l'hygiène mentale. Lorsque l'ère des charlatans se terminera, en partie grâce à leurs activités, il y aura une opportunité de croissance constante de la maîtrise de soi, car la signification spirituelle d'une discipline telle que le yoga sera combinée avec des éléments sains de la psychologie occidentale et un système éthique sain. Chacun de ces éléments coûte peu sans le reste. »

Ceux qui ont étudié dans les deux écoles affirment que le système imaginaire mystique de l'Orient (ainsi que l'approche de nos mystiques occidentaux) n'est qu'un rideau que les personnes douées d'une perception intuitive peuvent toujours pénétrer. La science occidentale, mettant l'accent sur la nature de la forme, conduit également à l'intuition; il semble donc possible de réunir la manifestation des deux voies, puisque sur l'une d'elles il est possible, après avoir écarté le secondaire, d'atteindre les bases de la compréhension.

Ainsi, les deux écoles développent une nouvelle approche du secret central de l'homme, basée sur d'anciennes vérités prouvées. Le Dr Jung l'exprime ainsi:

«La science est le meilleur outil de l'esprit occidental, avec lequel vous pouvez ouvrir plus de portes qu'avec vos mains nues. Ainsi, il fait partie intégrante de notre compréhension, mais quand il prétend être unique en tant que moyen de compréhension, il empêche la perspicacité.

C'est donc l'Orient qui nous enseigne une compréhension plus large, plus profonde et plus élevée, c'est-à-dire la compréhension à travers la vie. Nous ne connaissons très vaguement cette voie qu'à travers une terminologie religieuse obscure et nous sommes donc heureux de nous débarrasser de la «sagesse» orientale entre

guillemets, la jetant dans la région sombre de la superstition et des préjugés. Cependant, cela conduit à une incompréhension totale du «réalisme» oriental, qui ne consiste pas du tout en sentimental, extrêmement mystique, à la limite de la pathologie des aperçus d'ermites ascétiques et de fous; la sagesse de l'Orient repose sur des connaissances pratiques.

Toute la difficulté de la situation est de former l'esprit. De toute évidence, l'esprit humain est un outil que nous pouvons utiliser dans deux directions. Une direction externe. Un esprit fonctionnant de cette manière enregistre nos contacts avec les mondes physique et mental dans lesquels nous vivons et reconnaît les états émotionnels et les sentiments. C'est l'enregistreur et le coordinateur de nos sensations, de nos réactions et de tout ce qui lui est transmis à travers les cinq sens et le cerveau.

Ce champ de connaissances est largement étudié, et les physiologistes creusent des progrès considérables dans la compréhension des activités des processus mentaux. Selon le Dr Jung, «la pensée est l'une des quatre fonctions psychologiques de base, à savoir celle qui, conformément à ses propres lois, établit un lien conceptuel entre des idées spécifiques. Il s'agit d'une activité sensible, à la fois active et passive. Siva La pensée active est un acte de volonté; la paresse passive de la souris est un événement spontané. "

Plus tard, nous verrons que c'est l'appareil de pensée qui participe à la Méditation et doit donc subir un entraînement afin de compléter cette première fonction de l'esprit avec la capacité de changer de direction et d'enregistrer le monde intérieur, ou immatériel, avec la même facilité. Cette capacité de réorientation permettra à l'esprit de prendre conscience du monde des réalités subjectives, de la perception intuitive et des idées abstraites. C'est l'héritage élevé du mystique, cependant, il est toujours hors de portée de la personne moyenne.

Aujourd'hui, le problème de l'humanité, tant en science qu'en religion, est que les adeptes des deux écoles sont au bord d'un monde métaphysique. Un certain cycle de développement a pris fin. Il semble que l'homme, en tant que créature pensante et sensible, ait maintenant atteint un degré assez élevé de compréhension de l'instrument qu'il doit utiliser. Il se pose la question: comment puis-je l'utiliser autrement? Qu'est-ce qui m'ouvrira l'esprit, qui Est-ce que je commence progressivement à maîtriser?

Quel avenir pour l'homme? Nous sentons que ce sera quelque chose de plus beau et de plus stable que ce que nous savons encore. Ce sera peut-être la réalisation universelle de cette connaissance, qui était auparavant possédée par des mystiques individuels. Nous sommes assourdis par le rugissement de la civilisation moderne et, néanmoins, nous attrapons parfois des connotations témoignant de l'existence du monde immatériel. Nos yeux sont obscurcis par le brouillard et le voile de ce qui est immédiatement autour de nous, mais il y a des aperçus d'une vision claire, ouvrant des états d'être plus subtils et éliminant le brouillard, ouvrant la voie à «la gloire qui n'était ni sur la mer ni sur la terre "Le Dr Bennett de l'Université de Yale a très bien exprimé cette idée dans les mots suivants:

«Un voile tombe de mes yeux et le monde apparaît sous un jour nouveau. Tout autour n'est plus banal. La confiance vient que c'est le monde réel, dont la véritable image est encore cachée par la cécité humaine. »

Pas là, dans la circulation des luminaires, Où s'efforcent les rêves profonds, - Pas là, ils nous attendent. Mais si nous écoutons les âmes avec un mouvement impatient, Nous pouvons entendre le bruit des ailes volantes - Ils sont déjà là! Partout des anges - dans les couloirs de la beautéVivez à vos yeux, Mais pour les âmes froides, ils sont perdus.

«Au début, cette expérience taquine et fait signe. Des rumeurs circulent sur un nouveau monde et l'esprit a soif d'errance dans des

mers inconnues. Il est temps de quitter le monde familier. Un grand voyage religieux commence ... »

«Quelque part, il doit y avoir un point de connaissance fiable. L'univers en développement permet de révéler l'avenir, mais quiconque prétend que l'univers se développe s'appuie sur un fait incontestable quant à sa structure, qui conclut réside dans l'éternelle garantie de la réalisation des possibilités et de la cohérence de l'expérience »

«L'homme est un maillon intermédiaire, un pont. Même le surhomme est aussi un lien intermédiaire, dès que l'on comprend qu'il ne s'agit que d'un symbole de l'idéal dont la réalisation demande des efforts. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que les portes du futur sont toujours ouvertes. "

Le problème est peut-être que les portes du futur semblent s'ouvrir sur le monde immatériel, dans le domaine de l'intangible, de la métaphysique et du supersensible. Nous avons presque épuisé les ressources du monde matériel, mais n'avons toujours pas appris à fonctionner dans l'immatériel. Parfois, nous nions même son existence. Nous sommes confrontés à une expérience inévitable appelée la mort, mais nous n'avons pas encore pris de mesures rationnelles pour établir s'il y a vraiment une vie après la mort. Le progrès évolutif a donné naissance à une race merveilleuse, équipée d'un appareil sensible - volume de réponse et esprit pensant.

Nous possédons les prémices d'un sentiment que nous appelons l'intuition, et avec tout cet équipement nous faisons face aux portes du futur en nous demandant: «Comment ce mécanisme complexe, que nous appelons l'être humain, peut-il être utilisé? Y a-t-il des nuances dans la vie qui échappent à notre attention, et cela ne se produit-il pas parce que nous n'avons pas encore réalisé nos pouvoirs et capacités cachés? 11]

est-il possible que nous soyons aveugles au vaste monde de la vie et de la beauté, avec toutes ses lois et phénomènes inhérents? Les

mystiques, les voyants et les penseurs de tous les temps et des deux hémisphères ont soutenu que ce monde existe.

Possédant l'équipement qui peut être appelé une personne, une personne se tient, ayant un passé difficile derrière elle, dans un présent plein de chaos, devant un avenir dans lequel elle ne peut pas regarder. Il ne peut pas rester sur place. Il doit aller de l'avant et de nombreuses organisations éducatives, scientifiques, philosophiques et religieuses font de leur mieux pour lui montrer où aller et lui proposer une méthode pour résoudre ses problèmes.

Ce qui est statique et cristallisé finira par s'effondrer en poussière; là où la croissance s'est arrêtée, des perturbations se produisent et le mouvement est inversé. Quelqu'un a dit que nous devrions éviter le danger de «désintégration personnelle». Si l'humanité est privée de potentiel, si une personne a atteint son apogée et n'est pas capable d'aller plus loin, elle doit s'en rendre compte et rendre son flétrissement et sa chute aussi faciles et beaux que possible.

Il est gratifiant de noter qu'en 1850, alors que les contours fantomatiques du portail du nouveau siècle ne différaient que faiblement, les penseurs ont déployé des efforts considérables pour qu'une personne ne manque pas l'occasion d'apprendre une leçon et d'avancer. Lisez les paroles de Carlyle et faites attention à leur pertinence actuelle.

«De nos jours, même les imbéciles se posent la question du sens de la vie; peu de générations de gens ont connu des temps plus impressionnants - des jours de catastrophes sans fin, de scissions, d'émeutes et de chaos qui empire ... Nous ne sommes pas satisfaits de peu d'espoir, car la destruction est clairement ... universelle.

Un nouveau monde est nécessaire s'il est destiné à apparaître. Maintenant, ce faible espoir que les peuples d'Europe pourront un jour revenir à l'ancienne routine malheureuse et y continuer pendant

quelque temps une vie stable et calme, ne tient plus la route. Si le monde n'est pas voué à un effondrement complet et définitif, notre temps de mort universelle devrait être un temps de renaissance universelle. Notre époque est telle qu'elle fait réfléchir même le plus stupide d'où il vient et où il va. "

En regardant en arrière sur ces soixante-dix ans qui se sont écoulés depuis que Carlyle a écrit ces mots, nous comprenons que l'humanité n'a pas manqué l'occasion d'aller de l'avant. L'ère de l'électricité a commencé et des découvertes scientifiques, connues de tous, ont été faites. Par conséquent, traversant une période de nouvelle crise, nous pouvons avancer avec optimisme et vrai courage, car les portes du Nouvel Âge sont plus clairement visibles. Apparemment, nous pouvons dire que ce n'est que maintenant qu'une personne atteint la maturité et est prête à entrer dans les droits d'héritage, après avoir découvert les forces, les capacités et les inclinations qui sont la garantie d'une maturité saine et saine et d'une existence éternelle.

Nous achevons l'étape au cours de laquelle l'accent a été mis sur le mécanisme de base - la totalité des cellules qui composent le corps et le cerveau, avec leurs réponses automatiques au plaisir, à la douleur et à la pensée. Nous avons beaucoup appris sur l'homme en tant que machine. la psychologie pour ses découvertes concernant l'appareil par lequel un être humain entre en contact avec son environnement.

Cependant, parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas que des machines. Nous avons le droit de mesurer nos capacités les plus élevées et notre grandeur potentielle avec les réalisations des meilleurs d'entre nous; ces grandes personnes ne sont pas les produits anormaux du caprice divin ou de l'impulsion évolutionnaire aveugle, mais la garantie de l'accomplissement final de toute l'humanité.

Irving Babbitt note que dans la nature humaine il y a quelque chose «qui distingue l'homme des animaux et que Cicéron définit comme» un sens de l'ordre, de la décence et de la mesure dans les actes et les mots

»Babbitt note (et cela mérite l'attention) que« le monde Mit serait meilleur si plus de gens devenaient convaincus qu'ils étaient vraiment des personnes avant de s'efforcer de devenir surhumainD "

Il y a probablement une étape intermédiaire dans laquelle nous fonctionnons en tant que personnes, entrons dans des relations humaines et remplissons les devoirs nécessaires, accomplissant ainsi notre destinée temporaire. Dans le même temps, la question se pose: au moins cette étape est-elle possible pour tout le monde, étant donné que des millions d'analphabètes vivent maintenant sur la planète?!

En même temps, parallèlement à cette tendance à devenir une personne réelle et à la cessation des tentatives de standardisation des unités humaines, un groupe spécial se renforce, que nous appelons les mystiques. Ils témoignent de l'existence d'un monde d'expérience et de contact. Ils indiquent la conscience de ces espèces, les manifestations et expériences phénoménales, au sujet desquelles

la personne moyenne n'a aucune idée. Le Dr Bennett dit que «les mystiques eux-mêmes ont décrit leur réalisation comme un aperçu de la signification de l'existence de l'univers et de l'existence d'une communication universelle. Ils ont découvert la clé.

«Au cours des siècles, ils ont unanimement affirmé qu'il existe un autre royaume de la nature. Ce royaume a ses propres lois, ses manifestations et ses relations internes spéciales. C'est le royaume de l'esprit. Ils disent: nous l'avons trouvé et vous pouvez voir vous-même quelle est sa nature. Ces témoins sont divisés en deux groupes: premièrement, ce sont des chercheurs émotionnels purement mystiques qui voient une réalité différente et tombent dans le plaisir de l'illumination devant la beauté qui s'ouvre à eux;

deuxièmement, ceux qui savent, qui ont ajouté l'accomplissement intellectuel (l'orientation correcte de l'esprit) à l'extase émotionnelle, ce qui leur permet de réaliser plus que simplement ressentir et apprécier. Ils comprennent; ils savent, ils s'identifient à ce nouveau monde de l'être, auquel le pur mystique aspire seulement. La ligne de démarcation séparant ceux qui connaissent le divin et ceux

En même temps, il y a une frontière entre ces groupes où la grande transition a lieu. Il y a une pause dans l'expérience et le développement, transformant un mystique rêveur en quelqu'un qui sait dans la pratique. Il y a des méthodes et des techniques qu'un mystique peut suivre et qui le coordonnent et ils développeront en lui un nouvel appareil subtil, avec l'aide desquels il pourra non seulement voir l'image de la réalité divine, mais aussi connaître lui-même comme cette réalité elle-même. C'est avec ce processus de transition et avec le travail d'éducation à la technique de méditation mystique, que ce livre est dédié.

Le problème de l'introduction d'une personne dans les droits de succession de ce qui lui appartient de droit en tant qu'être humain est traité par des éducateurs et des psychologues. Ils doivent le conduire aux portes du monde mystique. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le travail d'introduction d'une personne dans les droits de son héritage spirituel.

Est une fonction de la religion et de la science. Le Dr Pyupin dit que «la science et la religion sont complémentaires, ce sont les deux piliers du portail par lequel l'âme humaine entre dans le monde où le divin nost».

Donnons au mot «spirituel» un sens large. Je ne parle pas ici de vérités religieuses; les formulations des théologiens et des chefs d'églises de toutes les grandes organisations peuvent être vraies ou non.

Utilisons le mot «spirituel» dans l'application au monde de la lumière et de la beauté, l'ordre et le but, dont parlent les Écritures du monde, qui fait l'objet d'une étude approfondie des scientifiques et dans lequel les pionniers de l'homme la race a pénétré à tout moment et, de retour, a partagé son expérience. Considérons toutes les manifestations de la vie comme spirituelles et élargissons ainsi la signification habituelle de ce mot pour désigner les énergies et les forces qui sont à la base de toutes les formes de la nature et dotant chacune de ses propres caractéristiques et qualités distinctives.

Pendant des millénaires, les mystiques et ceux qui connaissent le monde entier ont témoigné de leur expérience dans les mondes subtils dans lesquels ils sont entrés en contact avec des forces et des phénomènes qui n'appartiennent pas au monde physique. Ils ont parlé de rencontres avec une foule d'anges, ont évoqué un "nuage de témoins"; ils communiquaient avec des frères aînés de la race, qui agissent dans différentes dimensions, manifestant des pouvoirs dont les gens ordinaires ne sont pas conscients; ils parlaient de lumière et de gloire, d'une connaissance directe de la vérité et d'un monde de phénomènes qui est le même pour les mystiques de toutes les races. Une partie importante des preuves devrait peut-être être écartée en raison d'hallucinations; Ainsi, il se peut que de nombreux saints d'autrefois étaient des personnalités psychopathes et des névrosés; Néanmoins,

Ces témoins du monde invisible ont parlé de mondes de pouvoir, ont émis des messages qui ont façonné la pensée des gens et dirigé la vie de millions de personnes. Ils ont fait valoir qu'il existe une science de la connaissance spirituelle et une technique de développement par laquelle une personne peut réaliser une expérience mystique et par laquelle elle peut connaître Dieu.

Dans ce livre, nous étudierons cette science et tenterons de découvrir cette technique. Il traite de l'utilisation correcte de l'esprit à travers lequel le monde de l'âme se révèle, et cette porte secrète qui mène hors des ténèbres est révélée et ouverte.

à la lumière, de la mort à l'immortalité et de l'irréel au réel.

La solution finale à notre problème mondial est d'acquérir cette connaissance - une connaissance qui n'est ni orientale ni occidentale, mais connue à la fois à l'ouest et à l'est. Lorsque nous serons la main de l'Orient et combinons les meilleures idées de l'Est avec les meilleures idées de l'Occident, alors nous aurons un enseignement synthétique équilibré qui libérera les générations futures. Ce processus devrait commencer dans le domaine de l'éducation et s'adresser aux jeunes.

En Occident, la conscience était concentrée sur l'aspect matériel de la vie, et toute notre force mentale était concentrée sur le contrôle et l'utilisation des choses matérielles, sur l'amélioration du confort physique et sur l'accumulation de propriétés.

En Orient, où les réalités spirituelles étaient tenues de manière plus cohérente, le pouvoir mental était utilisé pour la méditation, la concentration et des études philosophiques et métaphysiques profondes, mais les masses de personnes incapables de ce genre d'activité restaient dans des conditions terribles du point de vue physique. la vie . Grâce à la fusion des acquis de ces deux civilisations, l'équilibre est atteint (à un rythme accéléré à l'heure actuelle), à l'aide de laquelle la race 18] dans son ensemble peut compléter sa puissance. L'Est et l'Occident apprennent progressivement au bénéfice commun de l'emprunt l'un de l'autre. Le travail au sein de ce conseil est l'un des éléments fondamentaux et nécessaires du cycle actuel.

CHAPITRE 2

BUT DE L'ÉDUCATION

«... L'éducation subit une transformation importante. D'un processus relativement externe de rapport des faits, il devient de plus en plus un processus d'éveil des possibilités créatives plus profondes inhérentes à un individu. »

HA. Overstreet

L'un des nombreux facteurs qui ont conduit l'humanité à son point de développement actuel a été la croissance et l'amélioration des méthodes et des systèmes éducatifs. Au départ, ils étaient entre les mains de religions organisées, mais maintenant ils échappent presque complètement au contrôle des organisations religieuses et sont sous l'autorité de l'État.

Dans le passé, l'éducation était fortement colorée par la théologie, et ses méthodes étaient dictées par les clercs et les prêtres. Maintenant, un énorme corps d'enseignants est en cours de préparation par l'État; tout attachement religieux est ignoré en raison de la présence de nombreuses organisations religieuses différentes, de sorte que la direction de l'étude a pris un caractère scientifique presque exclusivement matérialiste.

Dans le passé, tant à l'Est qu'à l'Ouest, l'éducation était donnée aux membres les plus avancés de la société humaine. Aujourd'hui, l'éducation est répandue. Afin de comprendre ce qui attend les gens dans le futur et comment améliorer (à notre avis) l'éducation, il faut garder à l'esprit ces deux faits, car à travers la synthèse de ces deux méthodes - éducation individuelle et de masse, religieuse et scientifique - une voie de ce qui est créé par - l'hébergement.

Comme tout le reste de la période de transition, nos systèmes éducatifs sont dans un état d'instabilité et 22] évoluent. Partout, on sent que beaucoup a été fait pour élever le niveau de développement de l'esprit humain, et en même temps on observe une profonde déception face aux résultats. Nous demandons si nos systèmes éducatifs fournissent le maximum possible.

Nous apprécions les énormes progrès accomplis au cours des deux derniers siècles et nous posons en même temps la question de savoir si, en fin de compte, nous recevons vraiment de la vie autant que les gens pourraient obtenir avec un système éducatif adéquat. Nous sommes satisfaits et nous nous engageons à faire progresser les connaissances, à accumuler les informations, à contrôler les forces de la nature, et en même temps, nous tenons des débats universitaires sur la question de savoir si nous avons une vraie culture.

Nous apprenons à nos enfants à se souvenir d'une quantité énorme de faits et à apprendre une quantité énorme d'une grande variété de détails, mais néanmoins nous nous demandons parfois si nous leur apprenons à vivre plus sagement. Nous dépensons des millions de dollars pour la construction et l'équipement des universités et des collèges, et pourtant les plus clairvoyants de nos éclaircisseurs sont profondément préoccupés de savoir si ce système éducatif répond vraiment aux besoins des citoyens ordinaires. Il ne s'acquitte clairement pas de sa tâche dans le cas d'un enfant inhabituel ou d'hommes et de femmes surdoués. Notre méthode de formation des jeunes fait sans aucun doute l'objet d'une analyse rigoureuse. Seul l'avenir peut répondre.

À l'ère des réalisations scientifiques et de la synthèse de la pensée dans tous les domaines de la connaissance humaine, l'un de nos éducateurs, le Dr Rufus M. Jones, écrit:

«Hélas, aucune de ces réalisations ne rend une personne meilleure. Il n'y a pas de signe égal entre les comptes bancaires et

la gentillesse. La connaissance n'est en aucun cas la même chose que la sagesse ou la noblesse de l'esprit ... Jamais auparavant il n'y a eu une armée aussi énorme d'enseignants engagés dans l'éducation de la jeunesse du pays; jamais dans l'histoire du monde il n'y a eu une dépense aussi généreuse pour l'enseignement primaire et supérieur.

Cependant, l'effet global est décevant et aucun objectif n'est atteint. Nos établissements d'enseignement diplôment un certain nombre de bons scientifiques, et beaucoup reçoivent un système de faits scientifiques. Néanmoins, il y a un échec regrettable en ce qui concerne la tâche principale de l'éducation, qui est, ou devrait être, la formation du caractère, la culture de l'esprit et l'ouverture de l'âme.
"

2

Jusqu'au XVIIIe siècle, l'Asie et l'Europe ne formaient et n'éduquaient que l'individu. Une formation intensive a été donnée aux soi-disant classes supérieures, ainsi qu'aux personnes qui manifestaient une tendance prononcée à la culture spirituelle. Dans le cadre du système brahmane d'Orient et dans les monastères d'Occident, une culture spécialisée a été donnée à ceux qui pouvaient l'utiliser, donnant naissance à quelques individus dont la contribution à la pensée humaine est préservée à ce jour.

Notre monde occidental moderne a remplacé ce système de masse. Pour la première fois, des milliers de personnes ont commencé à apprendre à utiliser leur esprit; ils commencent à affirmer, à attendre votre individualité et à formuler vos propres idées.

La liberté de la pensée humaine, la libération du contrôle des théologies (à la fois religieuses et scientifiques) sont le cri de guerre du temps présent, et de nombreuses réalisations de l'humanité sont devenues possibles grâce à ce fait. Les masses commencent à penser de manière indépendante. Cependant, il s'agit en grande

partie d'une réflexion de masse et, à notre époque, l'opinion publique spontanée forme des pensées au même titre que la théologie utilisée pour les former. Le pionnier éprouve toujours les mêmes difficultés à se manifester dans le monde moderne de la pensée et de l'activité qu'auparavant.

Peut-être qu'avec le renversement de la grande roue de la vie, nous reviendrons à l'ancienne méthode de formation spécialisée des individus surdoués, qui n'entraînera pas un rejet de l'éducation de masse. Ainsi, à la fin, nous combinons les anciennes méthodes orientales avec les méthodes modernes de l'Occident.

Avant de procéder à l'examen de ces deux méthodes, nous tenterons de définir l'éducation, d'exprimer pour nous-mêmes ses tâches et ainsi de clarifier nos propres idées sur les objectifs de tous nos efforts.

Ce n'est en aucun cas une tâche facile. L'éducation - sous son aspect le moins intéressant - peut être brièvement définie comme le transfert de connaissances à un élève, généralement opposé à lui, qui reçoit une certaine quantité d'informations qui ne l'intéressent pas du tout. Une note de sécheresse et d'infertilité retentit; nous pensons qu'une telle transmission concerne principalement l'apprentissage de la mémoire, le reportage de soi-disant faits, ainsi que la transmission d'informations compressées à l'étudiant pour une quantité énorme de sujets non liés.

Dans le même temps, le sens littéral du mot anglais «education» (education) est «to deduce», «to révéler», ce qui est extrêmement instructif. L'idée cachée dans cette idée est que nous devons identifier les instincts et capacités innés de l'enfant afin de le faire sortir d'un état de conscience vers un autre, plus large. Ainsi, par exemple, nous amenons des enfants qui sont simplement conscients qu'ils vivent dans un état de conscience de soi; ils prennent conscience d'eux-mêmes et de leurs liens avec le groupe; nous leur

apprenons à développer leurs capacités, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, afin qu'ils puissent devenir des membres économiquement indépendants de la société, capables de subvenir à leurs besoins.

Nous utilisons leur instinct d'auto-préservation pour les conduire sur le chemin de la connaissance. On peut dire que l'on commence par utiliser leur appareil instinctif, pour les conduire sur le chemin de l'intelligence. Cela semble être une affirmation vraie, mais je veux demander si, après les avoir amenés à ce point, nous faisons vraiment un travail utile et leur enseignons le vrai sens de l'activité de la pensée dans le sens où leur intuition est révélée comme ça?

Nous leur apprenons à utiliser leurs instincts et leur intellect dans le cadre du dispositif d'auto-préservation dans le monde extérieur de l'activité humaine, cependant, l'utilisation de la raison pure et, par conséquent, la réalisation du contrôle de l'esprit par l'intuition dans le travail de soi. la préservation et l'expansion de la conscience dans les mondes subjectifs de la réalité restent le privilège de quelques pionniers.

Si la définition de l'intuition est correcte, ce prof. H. Wilde- M. Carr, nos méthodes pédagogiques ne visent pas du tout à son développement. Il définit l'intuition comme «la perception par l'esprit de la réalité directement telle qu'elle est, et non sous forme de sensation ou de compréhension, pas comme idée ou objet de réflexion, car tout cela, contrairement à l'intuition, est une perception intellectuelle».

Nous considérons la science de l'esprit, ou les modifications du principe de la pensée (comme l'appellent les Indiens), comme strictement humaine, reliant les réactions instinctives humaines aux qualités qu'il partage avec les animaux. Mais peut-être que la science de l'intuition, une vision synthétique claire, adoptera la même position vis-à-vis de l'intelligence, qu'il prend à son tour par rapport à l'instinct?

Le Dr Dibley d'Oxford fait les commentaires intéressants suivants sur l'instinct et l'intuition, qui sont tout à fait appropriés ici en raison de la déclaration faite dans ce livre sur la nécessité de reconnaître les méthodes éducatives qui conduiraient au développement d'une capacité de conscience plus élevée. Il écrit:

«... on peut dire que l'instinct et l'intuition sont tous deux en dehors de notre partie consciente, se manifestant de manière tout aussi inattendue à la lumière de la conscience quotidienne ... Des impulsions d'instinct et des indices d'intuition surgissent de manière invisible pour nous. Ils apparaissent toujours presque complètement complets et prennent conscience de manière inattendue. »

A un autre endroit, il ajoute que l'intuition est à l'opposé de l'instinct de l'esprit. Ainsi, nous avons un triple intéressant: l'instinct - l'intellect - l'intuition, dans lequel un instinct d'essaim est, pour ainsi dire, en dessous du seuil de la conscience, l'intellect occupe une place dominante dans la conscience d'un être humain, tandis que l'intuition est au-delà des deux. et ne se manifeste qu'occasionnellement par des aperçus soudains et une prise de conscience de la vérité, étant le don qui est doté de nos plus grands penseurs.

Sans aucun doute, le processus éducatif devrait contenir quelque chose de plus qu'une simple méthode pour doter une personne de la capacité de fonctionner avec les faits de la vie extérieure et de naviguer dans son environnement extérieur. L'humanité doit être amenée à une existence plus profonde et plus large et à une prise de conscience plus globale. Il doit être doté de la capacité de ne pas se perdre dans aucune situation et d'y faire face, tout en obtenant les meilleurs résultats.

Il est nécessaire d'identifier les capacités d'une personne dans leur expression constructive la plus complète. Il ne devrait y avoir aucune limite standard et normalisée de réalisation, dont l'établissement conduirait à la complaisance et à l'auto-satisfaction et, par conséquent, à un état statique. Les gens doivent être

conduits d'un état de conscience inférieur à un état supérieur et élargir continuellement leur capacité à savoir.

L'expansion et la croissance sont la loi de la vie, et bien que les masses populaires aient besoin d'être élevées grâce à un système éducatif qui puisse apporter le plus grand bénéfice au plus grand nombre possible, l'individu doit être présenté avec son héritage complet et une culture spéciale qui peuvent éduquer et fortifier les plus sophistiqués et les meilleurs d'entre nous, puisque leurs réalisations contiennent la perspective du Nouvel Âge.

Les moins avancés et les moins avancés doivent également assurer une formation spéciale pour atteindre leur niveau maximum, que les enseignants doivent déterminer. Mais il est encore plus important qu'aucun de ceux qui ont des capacités et des talents spéciaux ne se retienne du cadre figé du niveau de masse des classes éduquées.

C'est ici que le problème de la détermination de l'essence de l'éducation devient évident et que se pose la question de ses véritables buts et objectifs. Conscient de cela, le Dr Randall écrit:

«Je voudrais suggérer de méditer sur ce sujet pour déterminer l'essence de l'éducation. Que chacun se demande ce qu'il entend par «éducation»; s'il réfléchit profondément à cette question, il constatera que pour y répondre, il est nécessaire d'étudier le sens de la vie elle-même jusqu'au plus profond. Une réflexion sérieuse sur le sens de l'éducation nous met plus que jamais face à face avec les enjeux fondamentaux de la vie ... La connaissance est-elle le but de l'éducation? Bien sûr, oui, mais savoir pour quoi? Son objectif gagne-t-il en puissance?

Aussi, inconditionnellement, oui, mais pouvoir pour quoi? Peut-être que son objectif est l'adaptation sociale? Notre siècle répond volontiers «oui», mais de quel type d'adaptation devrait-il s'agir et

quels idéaux faut-il déterminer? L'éducation ne concerne pas seulement les connaissances et les capacités de toute nature,

Ainsi, la grande tâche de la nouvelle éducation est la formation et le développement de l'individu à des fins sociales, c'est-à-dire pour le service le plus large possible à la personne ...

Nous classons généralement l'enseignement comme primaire, secondaire et supérieur. À ces trois catégories, j'ajouterais tordu, le plus élevé. L'enseignement supérieur est une religion, mais c'est aussi une éducation. "16

Il est intéressant de noter que Bhagavan Das a exprimé les mêmes idées à la Conférence panasiatique sur l'éducation:

«Les règles de la religion, c'est-à-dire de la plus grande science, nous permettent de ... remplir notre devoir et nos devoirs dans un sens plus large. La religion a été définie comme le commandement ou la révélation de Dieu. En d'autres termes, cela ne signifie que les lois de la Nature de Dieu, qui nous sont révélées par le travail intellectuel, intuitif et inspiré des voyants et des savants de toutes les religions et de tous les peuples ... Nous entendons parler des trois religions depuis longtemps. temps. La quatrième, la vraie religion est plus importante que toutes les autres ... C'est elle qui doit être révélée et en arriver à son essence en premier lieu. Toute illumination sincère doit aider dans ce travail, en utilisant la méthode scientifique d'établir un accord entre les différentes approches. "

Apparemment, tant en Orient qu'en Occident, on a le sentiment qu'en fin de compte le système d'éducation qui ne fait pas sortir une personne du monde de l'activité humaine dans une conscience plus large, est incapable de remplir sa mission et ne répond pas besoins croissants de l'âme humaine. L'apprentissage, qui est silencieux sur l'intelligence et ignore la capacité de percevoir intuitivement la vérité, comme en témoignent les meilleurs esprits, manque beaucoup. Si cela n'ouvre pas l'esprit des étudiants, le laisse statique, cela les prive d'équipement qui peut entrer en contact avec ces «quatre

cinquièmes de la vie» invisibles et subtils qui, comme nous le dit le Dr Wiggum, sont complètement hors du champ d'application de esprit de formation scientifique. Les portes doivent rester ouvertes à ceux que je vais aller au-delà de la méthode académique de formation de l'esprit relative à la vie sur le plan physique.

Le succès futur de la course est associé aux réalisations de ces individus qui sont capables d'accomplir plus, car leurs réalisations sont plus spirituelles. Il faut rechercher ces membres de la famille humaine et encourager leur progrès et leur pénétration dans le domaine de l'immatériel. Il est nécessaire de les éduquer, de les former et de leur donner une éducation qui les aidera à révéler le plus élevé et le meilleur en eux. Une telle éducation nécessite une compréhension adéquate de leur croissance et de leur statut individuels, ainsi qu'une bonne compréhension de ce que devrait être la prochaine étape dans chaque cas particulier. Cela demande du discernement, de la bonne volonté et de la compréhension de la part de l'enseignant.

Les éclaireurs deviennent de plus en plus clairement conscients de la nécessité d'élever le niveau des processus éducatifs avancés et, par conséquent, de transférer ceux qui sont dans la sphère d'influence de ces processus du domaine d'un esprit purement analytique et critique au domaine de la pure raison et perception intuitive. Bertrand Russell souligne que «l'éducation ne doit pas être centrée sur la conscience passive de faits morts, mais doit être encouragée à être actif dans un monde qui doit être construit par nos propres efforts».

Cependant, nous devons nous rappeler que la création présuppose la présence d'un créateur fonctionnant activement, agissant consciemment et utilisant l'imagination créatrice. Est-il possible de dire

Quels sont les avantages de notre système éducatif moderne? L'esprit n'est-il pas standardisé et maintenu bas par notre système

d'éducation de masse par le débordement de mémoire de faits mal digérés? Si Herbart a raison, affirmant que «la tâche principale de l'éducation est la divulgation éthique des secrets de l'univers», alors peut-être que le Dr Moran a également raison de souligner que «l'une des raisons cachées - et peut-être la plus importante - est la prédominance du matérialisme dans notre siècle est le manque d'un élément spirituel dans notre éducation formelle. "

Certains d'entre nous estiment qu'il y a une tâche encore plus importante que la divulgation éthique, et que peut-être l'humanité est-elle la gardienne de cette illumination et de cette faiblesse qui ne se réalisera dans son intégralité que lorsque les masses atteindront un niveau de développement qui dans le passé il personnalités caractérisées à l'échelle mondiale. Cela ne correspond-il pas à la direction du développement évolutif que le véritable but de l'éducation est de faire sortir l'humanité du quatrième règne de la nature dans cette région spirituelle dans laquelle la vérité et le mouvement et y a-t-il des pionniers que nous appelons les Mystiques, et ces personnalités de notre race qui détermine le niveau de vie? Ainsi, l'humanité sera élevée du monde matériel objectif au royaume spirituel de valeurs plus vraies, où le contact est établi avec le plus grand «Je», dont la divulgation est le seul but de l'individu «je». Kaiserling souligne ce fait comme suit:

«Nous sommes conscients des limites de l'esprit humain; nous comprenons le sens de nos aspirations; nous sommes les maîtres de la nature. Nous pouvons contempler simultanément le monde intérieur et extérieur. Puisque nous pouvons déterminer scientifiquement ce que sont nos véritables intentions, nous n'avons plus besoin de devenir la victime de l'auto-tromperie ... À partir de maintenant, cette opportunité devrait devenir une motivation consciente pour la vie.

Jusqu'à présent, elle n'a pas joué ce rôle. Néanmoins, cela est extrêmement important, car le centre de conscience détermine le

point de départ d'une personne. Elle est toujours vraiment là, là où une personne change sa
l'attention intérieure, et en conséquence tout l'Être d'une personne est reconstruit. ... donc, pour une vie fondée sur la reconnaissance, il faut une éducation visant à la synthèse de la compréhension et de l'action. "

«Toute éducation en Orient vise le Sentiment - la compréhension, qui ... est le seul moyen démontré conduisant à élever le niveau de l'Être intérieur ... L'essence n'est pas l'information, mais la compréhension, qui ne peut être obtenue que par son propre travail de création ...

Sentir - comprendre signifie toujours doter le perçu de sens; L'aspect de la signification est clarifié lors du passage de l'intérieur vers l'extérieur. Par conséquent, la connaissance (au sens de l'information) et la compréhension en réalité se rapportent également l'une à l'autre en tant que nature et esprit. L'information vient de l'extérieur vers l'intérieur; la compréhension est un processus créatif qui se déroule dans la direction opposée. Dans ces circonstances, il n'y a pas de chemin direct menant d'un objectif à un autre. Vous pouvez tout savoir sans comprendre en même temps absolument rien. C'est exactement le chemin sur lequel notre éducation,

Le but de ce livre est de décrire une méthode par laquelle on peut développer la capacité de fonctionner dans une conscience élargie, afin qu'une personne puisse réorganiser son Être dans le sens d'un problème plus global. Le livre est consacré à la technique par laquelle chaque unité humaine capable de lutter pour cet objectif plus large peut passer une nouvelle formation spéciale et une auto-éducation.

Si ce désir peut prendre une forme claire et rationnelle dans la conscience et être reconnu comme un objectif parfaitement légitime et atteignable avec succès, une personne le comprendra facilement.

Si les deux sociétés seront en mesure de fournir les moyens et les opportunités pour un tel progrès; beaucoup suivront volontiers cette voie. La méthode proposée est une technique individuelle qui permettra à un étudiant ayant déjà profité de la formation académique habituelle et ayant une certaine expérience de vie d'élargir sa conscience jusqu'à ce qu'il dépasse progressivement les limites de ses limites actuelles et recentre son esprit vers un conscience. Ensuite, il ouvrira l'âme comme une grande Réalité, atteignant ainsi la capacité de recevoir une expérience directe du monde spirituel.

Everett Dean Martin définit l'éducation comme une «réévaluation spirituelle de la vie humaine. La tâche de l'éducation est de réorienter l'individu, de lui donner l'opportunité d'avoir une vision plus riche et plus profonde de sa propre expérience, de placer une personne

des siècles sur son système de croyance et ses idéaux, et non en elle. "

il

La définition conduit inévitablement à la controverse, puisque chacun de nous vit dans son propre environnement unique; chacun de nous a ses propres problèmes et qualités spécifiques basés sur l'hérédité, les conditions physiques et de nombreux autres facteurs. La norme de valeurs qui en résultera devra être modifiée pour chaque individu, chaque génération, chaque pays et race. Le fait que l'éducation vise à nous préparer à une «vie bien remplie» (comme le dit Herbert Spencer, cela peut être une affirmation valable, mais l'éventail des possibilités que chaque personne est unique est unique. Les points les plus hauts et les plus bas de réalisation possible varient à l'infini selon les personnes. une personne avec des bagages adéquats pour fonctionner dans un environnement particulier peut être ridiculement inapte à un autre.

Par conséquent, pour que cette définition soit utile, il est nécessaire de développer une certaine norme de «pleine vie». Pour cela, nous devons établir quel est exactement le type pur de la personne

parfaite moyenne et quelle est la totalité de ses contacts. Il ne semble pas possible de donner une liste exhaustive des capacités de l'appareil de réponse humain, ainsi que de l'environnement en contact avec lequel il peut entrer. Quelles sont les limites dans lesquelles une personne peut fonctionner?

S'il y a différents états de conscience, couvrant toute la gamme de la conscience sauvage à la conscience de notre intelligentsia et plus loin au niveau de conscience des génies et des dirigeants dans tous les domaines de la manifestation humaine, quelle est la différence entre toutes ces personnes? Pourquoi leurs sphères de perception sont-elles si différentes? Certains pourraient dire que c'est une différence dans le développement racial; d'autres répondront que la cause est la stabilité ou l'instabilité du fonctionnement des glandes; en possession de possibilités d'éducation adéquates ou en l'absence de celles-ci; d'autres groupes de penseurs décideront que la raison est la différence entre l'environnement et l'hérédité.

En même temps, le fait de l'existence d'un large éventail d'états humains de conscience émerge du saut des opinions, ainsi que de la prise de conscience que l'humanité elle-même a réalisé de tels miracles de compréhension et de compréhension, de pureté d'expression et d'influence parfaite sur une échelle mondiale qui nous est démontrée 35] Le Christ, Bouddha, Platon et bien d'autres dont les pensées et les paroles ont laissé leur empreinte dans l'esprit des gens pendant des milliers d'années. Qu'est-ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus?

S'agit-il d'exceptions miraculeuses qui ont émergé du cœur de l'Infini et ne peuvent donc pas être sans égal? Peut-être sont-ils le produit du processus évolutif et ont-ils donc acquis du pouvoir grâce à une vaste expérience et à la divulgation?

Ou ils sont de la couleur de la race humaine, combinant le bagage spirituel approprié, ainsi que la formation, avec une culture spéciale

qui leur a permis de pénétrer dans le monde spirituel, tout en étant inaccessible à la majorité, et de fonctionner dans une dimension qui n'est même pas connue. le plus avancé de nos penseurs?

Se pourrait-il que nos systèmes éducatifs modernes aient amené l'humanité dans son ensemble à un état où des milliers de personnes sont déjà prêtes pour cette culture spirituelle spéciale, et par conséquent nous sommes confrontés à une crise dans le domaine de l'éducation, une crise, qui est basée sur son succès, et qui, évoluant dans le même sens, sera plus un désastre qu'une aide, car une personne est déjà prête pour quelque chose de nouveau?

Certains d'entre nous croient en une telle opportunité et qu'il est temps pour les éclaireurs de commencer à préparer une personne à une nouvelle expérience divine et à cette merveilleuse expérience qui leur permettra de se connaître pleinement, ce qui jusqu'à présent était une prérogative exclusive des mystiques et courses bien informées.

Ces connaisseurs témoignent d'un monde plus vaste que celui qui nous est révélé par le mécanisme de notre système nerveux et qui est étudié par des physiciens, des chimistes, des biologistes et des anthropologues. Ils ont parlé assez explicitement de la sphère des contacts et
une telle conscience quand les sens ordinaires sont inutiles
nous.

Ils prétendent avoir vécu et évolué dans des mondes plus subtils; la persistance dont ils ont fait preuve dans la recherche mystique de la réalité et l'identité de leurs témoignages au cours des siècles nous ont amenés à croire à la possibilité de l'existence de cette sphère invisible de l'être et de l'appareil de réponse avec lequel vous pouvez entrer en contact il. Le nombre de ces mystiques «errants» et de ces penseurs intuitifs atteint des dizaines de milliers, et ce sont les meilleurs esprits de l'humanité. Ils nous disent dans les mots de

Walt Whitman: «Moi et d'autres comme moi convainquons pas avec des mots, nous convaincons par son présence. »

L'éducation a également été décrite comme «une recherche d'aventure du sens de la vie, exigeant le développement de la capacité de comprendre le perçu». Je ne sais pas qui a dit cela, mais ces mots me semblent être une excellente description du chemin du mystique et de la technique de méditation, par laquelle le mystique devient un connaisseur conscient.

Quelle que soit l'explication de cela, il reste un fait que pendant des siècles, les gens se sont posés des questions, et la recherche l'a éloigné des phénomènes extérieurs du monde dans lequel il vivait, à des profondeurs beaucoup plus profondes. Le Dr Overstreet attire notre attention sur cette circonstance avec des mots qui véhiculent un message vraiment mystique. Il dit:

«Pour la plupart, nous sommes des créatures qui voient« les choses ». «Nous voyons ce que nous voyons et ne voyons généralement pas au-delà de ce que nous voyons. Percevoir le monde simplement comme le monde des choses - cela signifie sans aucun doute manquer quelque chose de substantiel.

Bien sûr, la perception des choses n'est pas mauvaise en soi. Cela nous donne l'opportunité de nous déplacer dans notre monde et de manipuler avec succès les facteurs de la vie ... Néanmoins, il est possible d'obtenir une «sensation» différente du monde si l'on parvient à développer une autre compétence de l'esprit. En bref, c'est la capacité de voir l'invisible dans la réalité visible, la capacité de pénétrer à travers les surfaces et de voir à travers les choses la cause profonde de leur existence - niya. "

Il semble qu'à l'heure actuelle, les gens sont déjà capables de pénétrer au-delà de la surface et de transférer la recherche de la sphère de la nature à la forme extérieure à la sphère de sa cause. Peut-être avons-nous souvent tendance à confondre esprit religieux

et recherche mystique. Toute réflexion claire sur la vie et sur les grandes lois de la nature, menée avec ténacité et persévérance, conduit inévitablement au monde mystique, et les scientifiques avancés de notre temps commencent à s'en rendre compte.

La religion commence par l'acceptation de l'hypothèse de l'invisible et du mystique; la science en vient à la même idée, agissant dans le sens du visible vers l'invisible et de l'objectif vers le subjectif. Comme déjà mentionné, explorant et se déplaçant vers l'intérieur de forme en forme, le mystique vient inévitablement à la gloire du «je» révélé. Il semble indéniablement vrai que tous les chemins mènent à Dieu, si l'on considère Dieu comme le but ultime et le symbole de la recherche humaine de la Réalité.

La croyance en une dimension supérieure et en un autre monde de l'être n'est plus un signe de superstition. Même le mot «surnaturel» a commencé à susciter un profond respect pour la vie, et il est possible qu'un jour nos systèmes éducatifs considèrent la préparation d'un individu à surmonter ses limites naturelles comme une composante absolument nécessaire de l'éducation. Il est intéressant de noter que le Dr S. Lloyd Morgan a dit ce qui suit à propos du mot «surnaturel» (dans les conférences GIFFORD de 1923):

«J'admets qu'il y a un sens raisonnable à dire que dans la hiérarchie ascendante des étapes du progrès, considérée comme la divulgation du Dessein Divin, chaque niveau supérieur est surnaturel par rapport au précédent. En ce sens, la vie est surnaturelle par rapport au monde inorganique; la cognition réflexive par la pensée est surnaturelle par rapport à la perception primitive sans pensée; une position religieuse reconnaissant le dessein divin est surnaturelle par rapport à l'éthique des relations sociales. Ceux qui croient avoir atteint le plus haut niveau de cette relation considèrent la position religieuse comme l'exemple le plus élevé du surnaturel. Cette approche se distingue par la marque d'une personne spirituelle. »

² Il ajoute également - de manière très élégante et appropriée dans le contexte de notre sujet - que « nous devrions nous concentrer sur la nouvelle position, car c'est, à mon avis, qui émerge maintenant. Par conséquent, nous pouvons parler d'une nouvelle « vision », d'un nouveau « cœur » capable d'une forme de joie plus élevée et plus riche. »

Dans son livre remarquable « La nature humaine et sa transformation », le Dr Hawking souligne que l'éducation a deux fonctions. Tout d'abord, il doit informer le typique, puis offrir la possibilité d'une croissance au-delà du typique. Le but de l'éducation est de rendre une personne vraiment humaine; il doit achever et perfectionner sa nature et ainsi rendre possible la découverte de capacités plus profondes auxquelles l'humanité aspire.

L'éveil de la volonté de savoir puis de la volonté doit suivre le processus naturel de développement. C'est dans ce contexte que la technique de la méditation sera reconnue comme faisant partie de la méthodologie de l'enseignement supérieur au New Age. Il sera établi qu'il s'agit d'un moyen de développement ultérieur d'une personne déjà formée, conduite dans un nouveau règne de la nature.

La méditation est avant tout un processus éducatif auto-initié qui mobilise tous la volonté personnelle, basée sur l'équipement existant, mais en développant finalement un nouveau type d'équipement - l'équipement de l'âme, qui a son propre appareil interne et, à son tour, porte en lui le grain d'une divulgation encore plus grande.

À partir d'un processus dirigé de l'extérieur, l'éducation se développera en quelque chose qui s'ouvre de l'intérieur et deviendra cette discipline mentale imposée, ce que nous entendons par des termes très incompris comme concentration, méditation et contemplation.

À partir du processus de formation de la mémoire et de développement des compétences de manipulation habile du dispositif de réponse qui nous met en contact avec le monde extérieur, l'éducation deviendra un système pour établir le contrôle de l'esprit, ce qui contribuera finalement à atteindre une conscience interne du nouvel état d'être. À son tour, au fil du temps, cette prise de conscience vous permet de développer des réactions et des réponses rapides au monde invisible et intangible, ainsi que de nouveaux discernements instinctifs enracinés dans l'appareil de réponse plus fin. Les qualités de l'âme se superposent aux qualités humaines se superposent aux qualités animales.

Tout comme un humain, les qualités morales sont le résultat d'une éducation et d'un instinct de masse, et ont été révélées dans une large mesure par les systèmes éducatifs modernes, et les qualités de l'âme sont le produit d'une nouvelle méthode d'entraînement mental, dictée à l'individu par son âme, causé par le besoin urgent de trouver le meilleur et initié par l'acte la volonté de l'individu. L'âme est toujours présente de manière latente sous forme humaine, mais elle est incitée à une manifestation active par la pratique de la méditation.

Ces deux méthodes de formation d'un être humain - la première, en l'élevant à un niveau de masse, et la seconde, en créant les conditions pour l'émergence de nouvelles qualités, qualités de l'âme, forment la principale différence entre les méthodes d'éducation occidentale et orientale. .

Le contraste entre ces voies de développement est très instructif. En Orient, il existe une culture soigneusement développée du développement individuel, laissant les masses avec peu ou pas d'éducation. En Occident, l'éducation de masse prédomine, mais en même temps l'individu en général est abandonné sans aucune éducation spécifique. Chacun de ces grands systèmes très différents les uns des autres a créé sa propre civilisation, exprimant à la fois son esprit et sa spécificité propres, ainsi que des lacunes évidentes.

Les conditions préalables sur lesquelles ces systèmes sont basés sont complètement différentes, et il serait très utile de les considérer, car leur compréhension et leur fusion finale peuvent indiquer le chemin d'une nouvelle race dans le Nouvel Âge.

Premièrement: dans le système oriental, on croit que dans chaque forme humaine il y a une entité, ou un être appelé «je», ou «âme». 41] Deuxièmement: ce «je» utilise la forme d'un être humain comme instrument ou moyen d'expression, et à travers une combinaison d'états mentaux et émotionnels.

En fin de compte, il se manifestera en utilisant le corps physique comme mécanisme fonctionnel sur le plan physique. Enfin, le contrôle de ces moyens d'expression est effectué conformément à la loi de transformation. Au cours du processus évolutif (au cours de nombreuses vies dans le corps physique), le «je» construit progressivement un outil approprié de sa propre expression et apprend à le posséder.

Ainsi, le «je», ou âme, devient vraiment conscient de lui-même et créatif au sens le plus élevé du mot, ainsi qu'actif dans son propre environnement, exprimant parfaitement sa vraie nature. En fin de compte, le «je» atteint la libération complète de la forme, des chaînes de la nature du désir et de la domination de l'intelligence.

Les conséquences de cette éducation individuelle intense sont très impressionnantes. C'est la méthode orientale qui a donné naissance aux fondateurs de toutes les religions du monde, toutes d'origine asiatique. Cela a conduit à l'apparition d'écritures inspirées du monde qui ont façonné la mentalité de l'homme, et à l'apparition du Sauveur du monde: Bouddha, Zarathoustra, Sri Krishna, le Christ et d'autres. Ainsi, à la suite de l'application de sa technique spéciale, l'Orient s'est manifesté à travers de grands individus, qui ont publié une note pour leur âge particulier, en tenant compte de la nécessité d'un enseignement pour révéler les Idées de Dieu dans l'esprit des gens, et ont ainsi conduit l'humanité sur le chemin de la

compréhension spirituelle. Exo- La grande conséquence de leur vie fut les grandes religions organisées.

Cependant, en Asie, la formation d'individus hautement développés s'est accompagnée d'un mépris des masses. Par conséquent, du point de vue du développement de la race, ce système laisse beaucoup à désirer. Ses inconvénients comprennent le développement de tendances vers une activité visionnaire peu pratique. Le mystique est souvent incapable de faire face aux circonstances qui l'entourent, et lorsque l'accent est mis exclusivement sur le côté subjectif de la vie, on néglige le bien-être physique de l'individu et de la race.

Les masses ont la possibilité de faire face aux circonstances dans un borbier d'ignorance, de maladie et de saleté; d'où les conditions de vie terrifiantes qui sont universellement observées en Orient avec les plus hautes réalisations spirituelles de la minorité choisie.

En Occident, l'accent est diamétralement opposé. L'aspect subjectif est ignoré, car considéré comme hypothétique. Notre culture est basée sur les hypothèses suivantes: premièrement, il y a une entité appelée une personne qui a la raison, un ensemble d'émotions et un appareil de réponse à travers lequel il entre en contact avec son environnement.

Deuxièmement, les caractéristiques de son caractère sont formées en fonction du type de son appareil de réponse, ainsi que de la nature des circonstances qui l'entourent. Le but du processus éducatif, appliqué à grande échelle et en grand nombre, est de rendre une personne physiquement forte et mentalement réceptive, de la doter d'une mémoire entraînée, de réactions contrôlées et d'un caractère qui lui permettront d'être socialement utile et de contribuer à la vie économique.

L'esprit humain est considéré comme le dépositaire des faits qui lui sont communiqués, et l'éducation offerte à chaque enfant doit faire de lui un membre digne, autonome et utile de la société. Le produit de cette approche est quelque peu diamétralement opposé à l'homme de l'Est. Nous n'avons pas cette culture spéciale qui générerait des personnalités de classe mondiale, comme le fait l'Asie, mais nous avons créé un système d'éducation de masse et des groupes de personnes réfléchies. La conséquence en est nos universités, nos collèges, ainsi que nos écoles privées et publiques.

Ils laissent leur empreinte sur des dizaines de milliers de personnes, les standardisent et les forment de manière à produire un produit humain qui possède une certaine connaissance uniforme, un certain stock stéréotypé de faits et d'informations superficielles.

En conséquence, nous n'avons pas cette ignorance déprimante comme en Orient; au contraire, nous avons un très haut niveau de connaissances générales. Il a donné naissance à ce que nous appelons la civilisation, avec son grand nombre de livres et de sciences diverses, et a également conduit à l'étude scientifique de l'homme et (sur la crête de la vague de l'évolution humaine) à l'émergence de grands groupes, contrairement aux grands individus. . Il est possible de mettre ces différences comme suit:

OUEST	EST
Groupes	Personnes
Livres	St. Les écritures
Connaissance	Sagesse
Objectif Civilisation	Subjectif Développement mécanistique de la culture
mystique	Standardisation du développement
L'éducation de masse	Unicité
scientifique	Spécialisé Formation
Développement de la mémoire	Religion
Étude	Méditation
	En pensant

Néanmoins, en principe, il n'y a qu'une seule source - le système éducatif. Les deux systèmes ont essentiellement raison, mais les

deux doivent se compléter. L'éducation des masses en Orient conduira au règlement de problèmes criants sur le plan physique. Un système complet d'éducation universelle, englobant les masses analphabètes d'Asie, est un besoin urgent.

Élever un individu en Occident et lui inculquer les connaissances et les techniques nécessaires de la culture de l'âme, qui nous sont parvenues d'Orient, exalteront et sauveront notre civilisation qui s'effondre si rapidement. L'Orient a besoin de connaissances et d'informations. L'Occident a besoin de sagesse et d'une technique de méditation.

Un tel système culturel scientifiquement fondé appliqué à notre personne hautement éduquée créera un corps de personnes qui - comme un pont - combineront les réalisations des deux hémisphères et relieront le domaine de l'objectif et du subjectif. Ils deviendront les pionniers du Nouvel Âge, dans lequel les gens, étant pratiques dans leur travail et fermement debout sur la terre, deviendront en même temps des mystiques et des voyants qui vivent également dans le monde des esprits et portent inspiration et illumination dans la vie quotidienne. .

Pour créer ces conditions et former un grand groupe de mystiques pratiques qui finiront par sauver le monde, deux choses sont nécessaires: un esprit entraîné avec une large connaissance générale comme base (que notre système occidental peut donner), et une conscience spirituelle du divin intérieur. - la réalité, l'âme, qui est réalisée par le système oriental de méditation scientifiquement fondée. Le plus grand problème de l'Occident est l'incapacité de reconnaître l'âme et d'utiliser les possibilités de l'intuition, qui à son tour conduit à l'illumination.

Le regretté professeur Luzzati, Premier ministre de l'Italie, a déclaré dans la préface de son travail scientifique très précieux «Dieu et la liberté»: «On constate partout que la croissance du pouvoir de l'homme sur lui-même ne suit pas le rythme de la croissance de son

pouvoir sur lui-même. nature Doy. " Extrêmement il est important que l'Occident améliore son système éducatif afin que nous puissions prendre le pouvoir sur nous-mêmes.

CHAPITRE 3

NATURE DE L'ÂME

«Les philosophes disent que l'âme a deux faces; son visage supérieur contemple continuellement Dieu, et l'inférieur regarde en bas, saturant les sens; le haut du visage, ou le sommet de l'âme, est dans l'éternité et n'a rien à voir avec le temps: ce visage ne connaît ni le temps ni le corps. »

Monsieur Eckhart

En clarifiant la technique par laquelle, dit-on, un intellectuel instruit peut devenir un savant intuitif, il serait utile de formuler l'hypothèse sur laquelle est basée la science de la méditation. Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser divers aspects (de la nature ou de la divinité, selon l'angle de vue), dont l'expression est une personne, mais il ne faut jamais oublier la connexion fondamentale qui la tient dans son ensemble.

L'homme est un être intégral, mais l'existence, ou l'être, pour certains signifie plus que pour d'autres. Pour certains, il s'agit d'une existence purement animale; pour beaucoup, cela signifie une combinaison d'expériences émotionnelles et sensorielles; pour d'autres, cela inclut tout cela plus la conscience mentale, qui enrichit et approfondit grandement la vie. Pour le petit nombre de personnes qui composent la couleur de la race humaine, Etre signifie être conscient de la capacité d'enregistrer des contacts qui sont complets et subjectifs, ainsi qu'individuels et objectifs. Kaiserling a déclaré que:

«Quand nous parlons de l'Être d'une personne, par opposition à sa capacité à faire quelque chose, nous entendons son âme vivante, et lorsque nous disons que cet Être le domine, nous voulons dire que toutes ses manifestations sont imprégnées d'une vie individuelle. nouveau, que chaque manifestation individuelle 50] respire l'individualité et que cet individu est finalement conscient de sa

propre responsabilité. "

On peut affirmer comme une condition indispensable que seules les personnes qui sont des penseurs responsables soient prêtes à appliquer les règles et les instructions qui leur donneront la capacité de faire la transition nécessaire et d'acquérir cette conscience, qui est un trait caractéristique d'un mystique éclairé et d'un connaisseur intuitif. Les belles lignes du poème du Dr Winslow Hall indiquent cet objectif:

«La Lumière se cache en n'importe qui, mais combien peu a-t-elle brillé en quelques-uns, comme cela aurait dû arriver, À l'intérieur de notre corps, la lampe illumine. Et allume la flamme du Cosmos dans les âmes descendantes! Grand Dieu, combien peu! Nous sommes nous-mêmes à blâmer, nous sommes à jamais stupides, routine, colère, si déraisonnablement éteint, étouffé ...

Cette étincelle de Dieu qui scintille chez n'importe quel enfant. Tous les enfants sont essentiellement des particules de Dieu, Et si seulement ils étaient libres, Dieu Lui-même serait révélé en eux, germé, les colorant et formant, tandis que de belles fleurs ... Ils n'auraient pas fleuri, pleins de beauté ouverte. "

C'est le but du processus de méditation - conduire les gens qui sont des penseurs responsables dans la Lumière qui brille en eux, les rendant capables de voir la Lumière dans cette lumière. Un tel travail pour atteindre la révélation est basé sur certaines théories sur la structure et la nature de l'être humain. L'évolution et l'amélioration de la capacité mentale humaine, y compris la perspicacité et la concentration, fournissent actuellement à l'Occident une opportunité de tester ces théories.

Maintenant, naturellement, le temps est venu pour une expérience consciente. Kaiserling dit qu "'une nouvelle synthèse de l'esprit et de l'âme doit être initiée par un esprit doté de la plus haute intelligence si nous voulons des changements décisifs."

Cependant, cette synthèse nécessite une compréhension claire des trois points sur lesquels se fonde la position orientale, et qui, s'ils sont vrais, confirment tout l'argumentation du chercheur de la technique orientale de la méditation. Dans le même temps, il ne faut pas oublier le dicton chinois selon lequel «si une personne errante utilise les bons outils, les bons outils fonctionneront dans la mauvaise direction. «Voici les trois prérequis:

Premièrement: l'âme est présente sous toutes les formes humaines, utilisant les aspects inférieurs de l'homme simplement comme des véhicules d'expression. Le but du processus évolutif est d'approfondir et de renforcer le contrôle de l'âme sur son instrument. Lorsque ce processus est terminé, nous avons une incarnation divine.

Deuxièmement: nous appelons la totalité développée et coordonnée des aspects inférieurs la Personne. Cette unité comprend l'état mental et émotionnel de l'être, l'énergie vitale ou vitale et l'appareil physique de la réponse; ils «masquent» ou cachent l'âme. Selon la philosophie orientale, ces aspects se développent progressivement et séquentiellement, et ce n'est qu'en atteignant un degré de divulgation suffisamment élevé pour une personne qu'il devient possible de les coordonner et de s'unir ensuite en conscience avec l'âme intérieure.

Plus tard, contrôle de la part de l'âme et augmentant progressivement manifestation de la nature de l'âme. Parfois, cela est symboliquement représenté comme un feu dans une lampe. Au début, la lampe ne s'allume pas, mais progressivement la lumière commence à se faire sentir et devient plus brillante jusqu'à ce que le sens de ce que le Christ a dit: «Je suis la lumière du monde», instruisant ses disciples: «Alors que ta lumière brille devant les gens , afin qu'ils voient ».

Troisièmement: lorsque, conformément à la loi de la réincarnation, la vie de l'âme conduit une personne à un état tel que cette dernière est une unité intégrée et coordonnée, une interaction plus intense commence entre eux. Il est réalisé par l'auto-discipline, une volonté active d'être spirituel, un service désintéressé (car c'est ainsi qu'une âme possédant une conscience de groupe s'exprime) et la méditation. Le summum de ce travail est la réalisation consciente de l'unité ou, dans la terminologie chrétienne, la rédemption.

Il est nécessaire d'accepter au moins conditionnellement ces trois hypothèses si l'on veut que le processus d'apprentissage par la méditation soit efficace. Le dictionnaire Webster définit l'âme - en accord avec ces théories - comme suit:

«L'existence, comprise comme la base, la substance ou la cause effective d'une vie individuelle, en particulier la vie, manifesté dans l'activité mentale; étant le porteur de l'être individuel, 53] l'âme est par sa nature séparée du corps et habituellement tenue dans une existence séparée. "29

Webster ajoute le commentaire suivant, qui correspond à notre sujet avec succès: «Certains concepts, comme celui de Fechner, selon lequel l'âme est un processus spirituel holistique unique combiné à un processus corporel holistique unique, semblent occuper un intermédiaire dans l'écart entre l'idéaliste et le matérialiste. vues 30 dames. " Strictement Le Dr Radhakrish offre la position orientale Nan de l'Université de Calcutta:

«Tous les êtres organiques ont le principe de l'autodétermination, communément appelé« l'âme ». Au sens strict du mot, «l'âme» est inhérente à tout être qui a la vie, et les différentes âmes sont fondamentalement identiques par nature.

Les différences surviennent en raison de l'organisation physique qui cache et perturbe la vie de l'âme. La nature des corps dans lesquels les âmes sont incarnées est responsable des divers degrés d'une telle dissimulation ... L'ego est l'unité psychologique du

courant de l'expérience consciente qui forme ce que nous appelons la vie intérieure du moi empirique.

³ Ce moi empirique est un mélange d'esprit et de corps libres, de purusha et de prakriti Chaque Ego possède à l'intérieur d'un corps matériel grossier, qui subit la décomposition au moment de la mort, un corps subtil formé à partir d'un appareil psychique qui comprend des sentiments. "

On nous dit que cette âme fait partie de la Supersoul, l'étincelle de l'unique Flamme enfermée dans le corps. C'est cet aspect de la vie qui dote une personne, 54] ainsi que toutes les formes manifestes, la vie, l'être et la conscience. Ce facteur vital quelque chose d'intégrant et de connecté fait d'un être humain (complexe et néanmoins unique) une entité qui pense, ressent et lutte. L'intellect d'une personne est ce facteur, ou la qualité de la conscience de l'âme, qui en fait un moyen d'être guidé par son propre environnement pendant ces étapes pendant que sa personnalité se développe, mais qui plus tard, grâce à une pratique méditative appropriée, le rend capable de s'orienter vers l'âme, séparée du mécanisme, et, en conséquence, lutter pour un nouvel état de conscience de l'être.

^{29e} *Nouveau dictionnaire international de Webster*, Édition de 1923.

³⁰ *Au même endroit.*

³¹ Radhakrishnan, S., *Philosophie indienne*, vol. II, pages 279, 283, 285.

La connexion de l'âme avec la Supersoul est la connexion de la partie avec le Tout; cette connexion et sa conscience ultérieure se développent en un sentiment d'unité avec tout ce qui existe et avec une Réalité supérieure, dont les mystiques ont toujours été témoins. La connexion de l'âme avec l'être humain - c'est la connexion de l'essence consciente avec son médiateur dans l'acquisition d'expérience, la connexion de celui qui pense avec l'instrument de la pensée; celui qui enregistre les sensations avec un champ

d'expérience sensorielle; celui qui agit avec le corps physique - le seul moyen de contact avec la sphère d'activité spécifique, avec le monde de la vie physique.

L'âme s'exprime à travers deux formes d'énergie: l'une que nous appelons le principe de vie, fluide ou aspect de vie, l'autre - l'énergie du mental pur. Tout au long de la vie, ces énergies sont concentrées dans le corps physique. Le flux vital est centré dans le cœur, utilisant le système circulatoire, les artères et les veines, et revitalisant chaque partie du corps.

Un autre courant, le flux d'énergie intellectuelle, est centré dans le cerveau, utilisant le système nerveux comme moyen d'expression de soi. Ainsi, le cœur est la demeure d'un principe de vie; dans la tête se trouvent le mental pensant et la conscience spirituelle, et la conscience spirituelle peut être atteinte grâce à l'utilisation correcte du mental. À propos du mot «âme», le Dr S. Lloyd Morgan dit ce qui suit:

«Dans tous les cas, ce que l'on entend actuellement comme la 'théorie de l'âme' est enraciné dans le dualisme, et ce que certains veulent dire quand on parle de 'psychologie sans âme' est une psychologie non dualiste ... Cependant, dans un Dans un certain sens, on peut encore parler de l'âme comme du niveau de développement mental auquel se situe le concept d'Esprit dans les systèmes de représentation de sphère. »

Plus tôt dans le même livre, il dit:

Morgan, S. Lloyd, Vie, esprit et esprit, p.

«Chacun de nous représente la vie, l'esprit et l'Esprit - un modèle de vie comme un aspect du plan mondial, l'esprit comme un autre aspect de la manifestation du même plan et l'Esprit dans la mesure où la substance de ce plan se manifeste. lui-même en nous. Ce plan mondial, de son niveau le plus bas au niveau le plus élevé, est entièrement une manifestation de Dieu; en vous, en moi, en chacun

de nous différemment, Dieu s'est partiellement manifesté comme Esprit. "

La révélation du Divin est le but de l'aspiration mystique et l'objet de la double activité de l'esprit - Dieu comme vie dans la nature, Dieu comme amour dans un sens subjectif, et comme plan et but. C'est cela qui ouvre à l'homme l'unité obtenue par la méditation. 56] Grâce à sa technique simplifiée, l'homme révèle l'unité qu'il est lui-même.

Plus tard, à travers elle, il ouvre sa connexion avec l'univers; il découvre que son corps physique et ses énergies vitales ou vitales font partie intégrante de la nature elle-même, qui est essentiellement le vêtement extérieur de Dieu; il découvre que sa capacité d'aimer et de ressentir lui fait prendre conscience de l'amour qui palpite au cœur de toute création; il lui est révélé que l'esprit peut lui fournir une clé qui lui ouvre la porte de la compréhension, et qu'il est capable de pénétrer dans les buts et les plans qui guident l'esprit de Dieu lui-même. En fait, il vient à Dieu et révèle Dieu comme l'Être central. Connaissant sa propre divinité, il découvre que le tout est également divin. Le Dr F. Curtley Mater de Harvard dit ce qui suit dans son article hautement clarifiant:

«Il est impossible de nier le fait qu'il existe un contrôle de l'univers. Quelque chose a déterminé et continue de déterminer le fonctionnement de la loi naturelle, la transformation ordonnée de la matière et de l'énergie. C'est peut-être la «courbure du cosmos», «le hasard aveugle», «l'énergie universelle», «Jéhovah transcendantal» ou «Esprit universel» - mais il doit y avoir quelque chose comme ça. D'un certain point de vue à la question "Y a-t-il un Dieu?" une réponse positive immédiate suit. "

Ainsi, se trouvant et comprenant sa propre nature, l'homme atteint ce centre en lui-même qui est un avec tout ce qui existe; il découvre qu'il a un appareil qui peut le relier à diverses manifestations, à travers

que Dieu cherche à exprimer. Il a un 57] corps vital ou éthérique qui répond à l'énergie universelle et est un conducteur des deux formes d'énergie de l'âme qui ont été mentionnées ci-dessus. Le thème du corps vital, sa relation avec

l'énergie universelle et les sept points de son contact avec l'organisme physique sont considérés dans mon livre «L'âme et son mécanisme», et je ne m'étendrai donc pas ici à nouveau sur le même sujet, me limitant à citer un paragraphe.

«Derrière le corps objectif se trouve une forme subjective constituée de matière éthérique et jouant le rôle d'un conducteur du principe vital de l'énergie, ou prana. Ce principe de vie est un aspect de pouvoir de l'âme; à travers le corps éthérique, l'âme donne vie à la forme, lui donne des qualités et des attributs spécifiques, capte les désirs en elle et la conduit finalement à travers l'activité de l'esprit. A travers le cerveau, l'âme éveille le corps à une activité consciente (dirigée), et à travers Avec le cœur, toutes les parties du corps sont saturées de vie. »

Il existe un autre «corps», constitué de la totalité de tous les états émotionnels, humeurs et sentiments. Ce corps réagit à l'environnement physique d'une personne en réponse aux informations reçues du cerveau par les cinq sens et transmises à l'esprit par le corps vital. Il est donc impliqué dans une activité de nature personnelle purement égoïste; cependant, on peut lui apprendre à répondre principalement à l'esprit, qui devient (très rarement) un interprète des messages du «je» spirituel ou de l'âme. C'est un corps émotionnel caractérisé par le sentiment et le désir, dans la plupart des cas, l'effet le plus puissant 58] sur le corps physique. Ce dernier n'est considéré par les ésotéristes que comme un automate, poussé par le désir et agissant à travers l'énergie vitale.

Au fur et à mesure que la course progresse, un autre, quatrième, «corps», le mental, qui prend progressivement le dessus fonctions du contrôleur actif naturel. Comme les corps physiques et émotionnels, ce mécanisme mental est d'abord complètement objectif dans son orientation et est impliqué dans l'activité à travers des impulsions venant du monde extérieur à travers les sens. Devenu de plus en plus positif, il commence à dominer lentement mais sûrement d'autres aspects phénoménaux de l'homme, complétant la construction de la personnalité dans ses quatre aspects et l'unissant comme une unité fonctionnelle sur le plan physique. À l'issue de ce processus, une crise survient et une nouvelle étape de développement et de divulgation devient possible.

³⁴ Bailey, Alice A., L'âme et son mécanisme, p. 62].

Pendant tout ce temps, les deux énergies de l'âme, vitale et mentale, agissent à travers les véhicules, et la personne n'est pas consciente de leur source et de leur but. Du fait de leurs activités, il devient enfin un être humain pensant, actif et hautement développé. Cependant, comme l'a dit Browning, «dans un effort parfait vers Dieu surgit dans l'homme» et divin en vain, la nuance le dirige vers une prise de conscience consciente de son âme et un contact conscient avec elle - avec ce facteur invisible qu'il ressent, mais dont il reste personnellement inconscient.

Maintenant, il commence le processus d'auto-éducation et de recherche intensive de sa vraie nature. 59] Sa personnalité, qui aspirait à une vie physique, émotionnelle et mentale, avec son attention objectivement focalisée, subit une réorientation et se tourne vers l'intérieur, vers le «je». La focalisation de l'individu devient subjective et son but est la manifestation de cet «être profond» dont parlait Kaiserling. La recherche commence pour une union consciente avec l'âme, et pas seulement dans l'aspect émotionnel-sensuel du croyant pieux ou mystique, non, une recherche est faite pour l'expérience directe.

La connaissance du «je» divin et la confiance mentale en l'existence du Fils intérieur de Dieu deviennent le but de toutes les aspirations. Ce n'est pas la méthode d'un fidèle croyant ou mystique, poussé à la recherche de Dieu par l'impulsion d'amour de sa nature émotionnelle. C'est une méthode d'approche intellectuelle et de soumission de toute sa personnalité à la poursuite des réalités spirituelles.

Tous les types purement mentaux et les vraies personnalités coordonnées dans le cœur sont des mystiques, une fois, dans l'une des vies qui sont passées par l'étape de la recherche mystique. Lorsque l'intellect commence à dominer et que l'esprit se développe, la tendance mystique peut temporairement reculer dans le domaine du subconscient. En fin de compte, l'accent est invariablement mis sur la volonté de connaissance, et l'impulsion de la vie (qui n'est plus satisfaite des aspects extérieurs et superficiels de la manifestation) s'avère être destinée à connaître l'âme et à utiliser l'esprit pour comprendre la vérité spirituelle. .

35 Browning, Robert, Paracelse.

49

La tête et le cœur sont unis dans un même effort. La raison et l'esprit pur se confondent 60] avec l'amour et la dévotion; il y a une réorientation complète de la personnalité vers la nouvelle zone de conscience. On note de nouvelles étapes de prise de conscience, un nouveau phénomène phénoménal commence progressivement à être perçu.

le monde, et l'aspirant commence à réaliser que le foyer de sa vie et de sa conscience peut être complètement élevé au-dessus de la sphère d'aspiration précédente. Il découvre qu'il peut bouger en Dieu, habiter au ciel et prendre conscience d'un nouveau monde dans des formes extérieures familières. Il commence à se considérer comme un habitant conscient d'un autre royaume de la nature, le

spirituel, qui est aussi réel et vital, aussi ordonné et phénoménal que tout ce que nous connaissons.

Il prend progressivement la position de l'âme par rapport à son instrument, le corps humain. Il ne se considère plus comme un homme gouverné par ses propres émotions, animé par l'énergie et guidé par la raison; il se reconnaît comme «je», pensant à travers l'esprit, ressentant à travers les émotions et agissant consciemment. Lorsque cette conscience est stabilisée et devient permanente, le travail évolutif à ce stade est achevé, une grande union du «je» et du véhicule de son expression est réalisée. Ainsi, le divin Fils de Dieu est incarné consciemment.

L'éducation sous toutes ses formes a considérablement accéléré la coordination de l'individu. La mentalité de la race monte avec confiance les étapes de l'accomplissement. Aujourd'hui, grâce à de vastes groupes de personnes éduquées et mentalement concentrées, l'humanité est prête à l'autodétermination et à la maîtrise de soi. Maintenant, nous pouvons commencer l'éducation intensive de l'individu en accord avec les enseignements du système oriental.

L'éducation et la réorientation d'une société humaine avancée doivent trouver sa place dans notre éducation de masse. L'appel à cela est exprimé dans ce livre et constitue son but. Comment une personne peut-elle trouver sa propre âme ou confirmer le fait de son existence? Comment peut-il s'adapter aux conditions de vie de l'âme et commencer à fonctionner consciemment et spontanément en tant qu'âme et en tant que personne? Que doit-il faire pour réaliser l'unité de l'âme et de son instrument, qui est vitale pour satisfaire le besoin urgent de sa nature? Comment peut-il savoir, et pas seulement croire, espérer et lutter?

La voix éprouvée de la sagesse orientale ne nous transmet qu'un seul mot: la méditation. Naturellement, la question se pose: «Est-ce

tout?», Et la réponse est donnée: «Oui».

Si vous suivez correctement la technique de la méditation, si la persévérance est la clé de la vie, alors le contact avec l'âme est constamment renforcé. Les résultats de ce contact se manifestent dans l'auto-discipline, la purification et dans la vie d'aspiration et de service. Comme nous le verrons, la méditation au sens oriental est un processus strictement mental conduisant à la connaissance de l'âme et à l'illumination. C'est un fait de la nature que «comme le pense un homme, tel est lui».

CHAPITRE 4

OBJECTIFS DE LA MÉDITATION

«L'unification est réalisée en subordonnant la nature psychique et en freinant l'activité de chitta, ou esprit. Quand le Yogi fait cette union, il se reconnaît tel qu'il est dans la Réalité. »

Patanjali

Si nous admettons l'exactitude des théories présentées dans les chapitres précédents, il peut être utile de formuler clairement le but spécifique auquel une personne éduquée aspire lorsqu'elle commence à pratiquer la méditation, et de reconnaître les différences entre la méditation et ce que les chrétiens appellent la prière. Une compréhension claire de ces deux points est absolument nécessaire si nous voulons réaliser des progrès pratiques.

Le défi auquel est confronté le chercheur est très difficile. Il aura besoin de quelque chose de plus qu'une période d'enthousiasme et un effort temporaire s'il veut vraiment maîtriser cette science et atteindre l'efficacité dans l'application de son aspect technique. Nous considérons d'abord le deuxième point et comparons les deux méthodes, la prière et la méditation. La meilleure description de la prière est peut-être les lignes de J. Montgomery, bien connues de nous tous:

La prière est le désir de l'âme, Le mouvement du feu caché, Qui
tremble dans la poitrine.
Nous l'offrons en mots ou en silence.

C'est une question de désir et de demande; la source de ce désir est le cœur. Cependant, il ne faut pas oublier que le désir du cœur peut être dirigé à la fois vers l'obtention de ce que la personne désire, et vers ce qui est céleste et transcendantal, avoir soif âme. Dans tous les cas, l'idée principale est de demander le désiré en

présence du facteur d'attente; à la fin, si la foi du demandeur est suffisamment forte, le désir est obtenu.

La méditation diffère de la prière en ce qu'elle est principalement dominée par l'orientation mentale, à l'aide de laquelle la reconnaissance et la conscience deviennent des connaissances formulées. Beaucoup de gens ont beaucoup de confusion dans leur esprit. avec la différence entre ces méthodes. Bianco Siena voulait dire méditation quand il a dit: "Qu'est-ce que la prière, sinon l'ascension directe de l'esprit vers Dieu."

Les masses de gens, désirs polarisés dans leur nature, ayant surtout une orientation mystique, demandent la satisfaction de leurs besoins; dans la prière, ils demandent la réalisation des vertus désirées; ils implorent le Dieu attentif d'adoucir leurs problèmes, de défendre leurs êtres chers et leurs proches; ils harcèlent le ciel avec un plaidoyer pour l'octroi de biens, matériels ou spirituels, qui, à leur avis, sont vitaux pour leur bien-être. Ils recherchent des qualités, des circonstances, des conditions et des facteurs qui faciliteront leur vie, leur fourniront des conditions dans lesquelles ils pourront bénéficier; dans leurs prières, ils demandent la libération de la souffrance et des maux ou cherchent à amener Dieu à répondre à leur prière de révélation. Demandes

les prières et les attentes 67] sont les principales caractéristiques de leurs prières; le désir domine, avec la participation du cœur. La nature émotionnelle de l'homme et sa partie sensible s'efforcent de satisfaire des besoins dont l'éventail est large et tout à fait réel. C'est l'approche du cœur.

Il y a quatre étapes de prière:

1. Prière pour la richesse matérielle et pour l'aide.
2. Prière pour l'octroi des vertus et pour la disposition vertueuse.
3. Prière pour les autres ou prière de médiation.
4. Prière pour l'illumination et la conscience divine.

Un examen de ces quatre types de prière montre qu'ils sont tous enracinés dans la nature du désir et que le quatrième type conduit l'aspirant au point où la prière se termine et la méditation commence. Apparemment, Sénèque l'a compris quand il a dit qu '«aucune prière n'est nécessaire, sauf pour une demande pour un bon état d'esprit et pour la santé (l'intégrité) de l'âme».

La méditation emmène ce travail dans le domaine mental; le désir cède la place à des activités pratiques de préparation à la connaissance divine, une personne qui a commencé sa longue carrière et sa longue expérience de vie avec le désir comme qualité de base et a atteint l'état d'adoration d'une réalité divine vaguement distincte, passe maintenant du monde mystique au monde mystique. monde de l'intellect, de l'esprit et de la réalisation finale. La prière et le désintéressement discipliné donnent naissance au mysticisme. La méditation, combinée à un service discipliné organisé, crée le Connaissant. Comme nous l'avons vu précédemment, un mystique ressent les réalités divines, perçoit une vision mystique du haut de son inspiration et 68] s'efforce continuellement de la répétition constante de cet état extatique, jusqu'à ce que on lui a offert la prière, l'adoration et l'adoration.

Habituellement, il est complètement incapable de répéter cette réalisation de son plein gré. Le Père Poulain déclare dans son ouvrage Des Grâces d'Oraison («Sur les grâces de la prière») que l'État n'est pas mystique si le voyant est capable de l'invoquer seul. En méditation, la situation est exactement le contraire; grâce à la connaissance et à la compréhension, une personne éclairée peut volontairement entrer dans le royaume des âmes et, avec compréhension, participer à sa vie et être dans d'autres états de conscience qui lui sont inhérents.

Une méthode utilise une nature émotionnelle et est basée sur une croyance en Dieu qui peut donner quelque chose. La deuxième méthode utilise la nature mentale et est basée sur la croyance en la

divinité de l'homme lui-même, bien qu'il ne nie pas les prémisses mystiques inhérentes au premier groupe.

Au fil du temps, il sera établi que les mots «mystique» et «mystique» sont utilisés très librement et impliquent non seulement le mystique avec ses visions et ses réactions sensibles, mais aussi ceux qui se déplacent dans le champ de la pure connaissance et de la certitude.

Ces concepts comprennent des états de conscience inattendus et insaisissables, qui sont basés sur une aspiration et une dévotion pures, ainsi que les états de conscience qui sont le résultat d'une approche intellectuelle systématique de la Réalité et peuvent être atteints à volonté conformément aux lois adoptées par le bien informé. Bertrand Russell interprète ces types de manière très intéressante, même s'il n'utilise qu'un seul terme «mystique» pour transmettre les deux sens. Ses déclarations sont une excellente introduction à notre sujet:

«À tout moment et dans toutes les parties du monde, la philosophie mystique a été caractérisée par certaines idées; elles peuvent être illustrées par les doctrines dont nous discutons actuellement.

Premièrement, c'est une croyance en la perspicacité qui diffère de la connaissance analytique rationnelle; la foi en l'existence d'un chemin de sagesse qui est soudainement, perçant et impératif, à l'opposé d'une étude lente et non exempte de délires des manifestations extérieures avec l'aide de la science, reposant entièrement sur les données des sens.

L'illumination mystique commence par un sentiment de mystère non résolu, de sagesse cachée, qui est soudainement devenue manifeste et indéniable. Un sentiment de confiance et de révélation précède une conviction spécifique. La conviction concrète à laquelle

le mystique parvient est le résultat de la réflexion sur l'expérience verbalement inexprimable obtenue au moment de la perspicacité.

La première et la plus directe conséquence de l'illumination est la croyance en l'existence d'un chemin de connaissance, qui peut être appelé révélation, perspicacité ou intuition, contrairement à la perception sensorielle, à la pensée logique et à l'analyse, considérées comme des guides aveugles menant au marais. d'illusion. Le concept de Réalité est étroitement lié à cette foi, qui existe de l'autre côté du monde des formes extérieures et en est complètement différent.

Cette Réalité est perçue avec admiration, se transformant souvent en culte; il est toujours ressenti comme étant partout et à proximité, étant subtilement isolé de la perception par les organes sensoriels, et prêt à briller pour l'esprit réceptif dans toute sa gloire, même à travers une stupidité et une perversité humaines évidentes. Le poète, l'artiste et l'amant sont à la recherche de cette gloire: la beauté séduisante à laquelle ils aspirent, est un léger reflet de son soleil. En même temps, le mystique vit dans la claire lumière de cette vision: il sait ce que les autres cherchent vaguement, il sait avec une telle connaissance, à côté de laquelle tout autre est simplement ignorance.

La deuxième particularité du mysticisme est la croyance en l'unité et le refus de permettre l'opposition ou la séparation de quelque manière que ce soit.

Le troisième trait de presque toute métaphysique mystique est 70] le déni de la réalité du temps. C'est une conséquence du déni de la séparation: si tout est un, les différences entre le passé et le futur doivent être perçues comme illusoires.

La dernière des doctrines du mysticisme que nous devons considérer est la croyance que tout mal n'est rien de plus que l'apparence, l'illusion, causée par la séparation et les oppositions de l'esprit analytique. Le mysticisme ne prétend pas du tout que de tels

phénomènes, comme la cruauté, sont bons, mais ils nient leur réalité au motif qu'ils appartiennent au monde inférieur des fantômes dont nous devons nous libérer grâce à la perspicacité de la vision ... "

Cependant, le chemin mystique est une préparation au chemin de la connaissance, et là où le mystique s'arrête, adorant sa vision et éprouvant le désir du Bien-aimé, le témoin est accepté et poursuivi par l'aspirant à la vraie connaissance.

Le Dr Bennett de l'Université de Yale conclut son livre sur le mysticisme: «À la fin de la préparation, le mystique attend simplement une vision et un événement auxquels il ne donne pas une définition trop concrète de la prudence; il attend, pleinement conscient que ses efforts l'ont amené à la limite du possible et qu'ils doivent être complétés par une touche de l'extérieur. " Cette pensée limite-Il couvre le concept avec la sphère de la perception sensorielle, mais ne l'épuise pas. Il y a aussi une connaissance directe. Il y a une compréhension des lois régissant ce nouveau domaine de l'être. Il y a soumission à une certaine nouvelle procédure et à ces étapes et mots-clés qui mènent aux portes et assurent leur ouverture. C'est là que la méditation entre en jeu et 71] l'esprit commence à apprendre à remplir sa nouvelle fonction de transfert de l'hémorragie.

Par la méditation, l'unité à laquelle aspire le mystique, qu'il prévoit et la brève expérience fugitive dont il reçoit, se concrétise et se connaît sans aucun doute, se renouvelant à volonté. Dans son livre remarquable, le père Joseph Marechall note:

«... Le symbole disparaît, l'imagerie s'estompe, l'espace disparaît, la multiplicité se rétrécit, le raisonnement cesse, le sens de l'extension se contracte et s'effondre; l'activité intellectuelle est pleinement concentrée dans son intensité; la compréhension se fait sans intermédiaire, avec la plus grande clarté d'intuition, d'être, de Dieu ...

³⁶ Russell, Bertrand, *Mysticisme et logique*, p. 8.9, 10, 11.

37 Bennett, Charles A., Une étude philosophique du mysticisme, p. 192.

L'esprit humain est un moyen de recherche de l'intuition, c'est-à-dire l'assimilation de l'Être simple et pur, indépendant, unique, sans limitation, sans distinction entre l'essence et l'existence,

38

possible et réel. »(Italique AAB)

Maintenant, le but du mystique convaincu est de subordonner l'esprit à la nouvelle tâche de révéler le divin. Pour y faire face avec succès, il a besoin d'une vision claire de l'objectif et d'une compréhension épurée des résultats, qui devront finalement être démontrés. Il aura besoin d'une vision pénétrante des mérites avec lesquels il se met au travail, ainsi que d'une évaluation tout aussi perspicace de ses propres lacunes.

Il doit avoir la vision la plus impartiale de lui-même et de sa situation. En même temps, il est nécessaire de parvenir à la même vision équilibrée du but et à la compréhension du 72] miracle la réalisation et les dons qu'il gagnera lorsque son intérêt sera distrait de ce qui retient son attention maintenant, et qu'il vise des valeurs et des normes plus ésotériques.

Nous avons abordé la question selon laquelle la méditation réorientera l'esprit vers la réalité et, si elle est utilisée correctement, peut conduire une personne vers un autre règne de la nature, vers un autre état de conscience et d'être, vers une autre dimension. Le but de la réalisation est d'acquérir la capacité de se déplacer vers des sphères supérieures de pensée et de conscience. Quels sont les résultats spécifiques d'une telle réorientation?

Tout d'abord, nous pouvons dire que la méditation est une science qui nous permet de percevoir directement Dieu. Celui que nous vivons, déplaçons et existons pour nous n'est plus pour nous

un objet d'aspirations ou un symbole d'opportunité divine. Nous connaissons Dieu comme la cause éternelle et la source de toutes choses, y compris nous-mêmes. Nous sommes conscients du tout. Nous devenons un avec Dieu, devenant un avec notre propre âme immortelle, et lorsque ce grand événement se produit, nous constatons que la conscience de l'âme individuelle est

³⁸ Maréchal, Joseph, *Mystic Philosophy Studies*, pp.32, 101.

la connaissance de l'ensemble et que l'individualité et la séparation, les différences et les idées sur «je» et «vous», sur Dieu et le fils de Dieu se dissolvent dans la connaissance et la conscience de l'unité. La dualité a cédé la place à l'unité. C'est la Voie de l'Unité. La personnalité intégrée est transcendée par le processus simplifié d'ouverture de l'âme; il y eut une union consciente du «je» inférieur, ou personnel, 73] avec le «je» supérieur, ou divin. Vous devez d'abord réaliser ce duel, puis le transcender avant que le Vrai «Je» ne devienne dans la conscience de l'homme le «Je» Supérieur.

On dit que ces deux parties de l'homme depuis des siècles n'ont rien de commun l'une avec l'autre; ces deux parties sont l'âme spirituelle et la nature de la forme. Et pourtant, ils sont éternellement connectés les uns aux autres par le principe de l'esprit, et c'est la solution au problème humain. Dans l'ancien livre des hindous, la Bhagavad Gita, il y a les mots importants suivants:

«Chez celui en qui le« je »a vaincu le« je », le« je »est l'ami du« je », mais pour celui qui est loin du« je », son« je »est hostile, comme un ennemi. 39

Saint Paul s'exclame désespérément à peu près la même chose:

«Car je sais qu'il ne vit pas en moi, c'est-à-dire en ma chair, bon; parce que le désir du bien est en moi, mais pour le faire, je ne le trouve pas. ... Car selon l'homme intérieur, je trouve plaisir dans la loi de Dieu; mais dans mes membres je vois une loi différente, s'opposant à la loi de mon esprit et faisant de moi un captif de la loi

du péché, qui est dans mes membres. Je suis un pauvre homme!
Qui me délivrera [vrai "je"] de **ce corps de mort**? "

Ce vrai «Je» est Dieu - le Dieu triomphant, le Dieu Créateur, le Dieu Homme-Sauveur. Pour reprendre les paroles de saint Paul, c'est «le Christ en nous, l'espérance de la gloire». Le «je» devient un fait dans notre esprit, et pas seulement une théorie sur laquelle reposaient tant d'espairs.

74] La méditation transforme nos croyances en faits établis et nos théories en expériences prouvées. Approbation de St.

³⁹ *Bhagavad Gita*, VI, 6.

⁴⁰ *Les Romains* VII, 18, 22, 23, 24.

Paul reste juste un concept possible jusqu'à ce que la vie du Christ soit éveillée par la méditation et devienne le facteur dominant dans nos vies. Nous parlons de nous-mêmes comme des êtres divins et des fils de Dieu. Nous connaissons ceux qui ont montré leur divinité au monde et sont à l'avant-garde des réalisations de l'humanité, témoignant de capacités qui vont au-delà de nos capacités. En nous-mêmes, nous reconnaissons les aspirations qui nous conduisent à la connaissance et les impulsions internes qui ont poussé l'humanité à gravir les étapes de l'évolution jusqu'à son niveau actuel, que nous appelons le niveau des personnes éduquées. L'impulsion divine nous a élevés du niveau d'un homme des cavernes à un état civilisé moderne.

Entre autres choses, nous connaissons ceux qui possèdent, ou prétendent posséder, une vision du ciel, à laquelle nous cherchons à nous joindre, et qui témoignent du chemin direct vers le centre de la Réalité divine, à laquelle ils nous invitent à suivre. . On nous dit que l'expérience directe est possible et que la note clé de la modernité se résume dans les mots «de l'autorité à l'expérience».

Comment pouvons-nous savoir cela? Comment obtenir cette expérience directe, sans l'intervention d'aucun médiateur? La

réponse est: il existe une méthode qui a été utilisée pendant d'innombrables millénaires, et un processus scientifiquement fondé qui a été formulé et appliqué par des penseurs de tous les temps et avec l'aide desquels ils sont devenus bien informés.

75]. Apparemment, l'éducation a fait son travail de base de préparer l'esprit à commencer un travail méditatif. Cela nous a aidés à comprendre que nous disposions de l'appareil approprié et a appris à certains d'entre nous comment l'utiliser.

vania. Les psychologues nous ont beaucoup parlé de nos réactions mentales et de nos habitudes instinctives. Maintenant, une personne doit consciemment maîtriser son instrument et passer des étapes initiales de l'éducation à ces classes et laboratoires où l'on peut indépendamment vérifier l'existence de Dieu, atteignant ainsi le but de toute éducation. Quelqu'un a dit que le monde n'est pas une cellule de prison, mais un jardin d'enfants spirituel, dans lequel des millions d'enfants déconcertés essaient de lire le mot «Dieu» dans des entrepôts.

Notre esprit nous conduit d'un côté à l'autre pour tenter d'exposer la vérité - jusqu'au jour où nous, épuisés, finalement nous éloignons à l'intérieur de nous-mêmes, commençons à méditer⁴ et nous trouvons Dieu. Comme l'a dit le Dr Overstreet, «alors toute notre recherche persistante trouvera une explication et un sens. C'est Dieu agissant en nous. Lorsque nous découvrons des valeurs plus fiables, ou lorsque nous les créons, nous exprimerons Dieu dans nos propres vies. »

De plus, on peut définir la méditation comme une méthode par laquelle une personne atteint la gloire du «je» révélé en moulant forme après forme. Nos écoles et universités ne sont pas la seule source d'éducation et d'éducation. La plus grande de toutes les écoles est l'expérience de la vie elle-même et de ses leçons, que nous apprenons en nous identifiant successivement à diverses formes - formes de plaisir, formes de ceux que nous aimons, formes de désir, connaissances - leur liste est interminable.

Car ce que sont les formes, sinon les substitutions que nous créons nous-mêmes puis chérissons comme objets de culte, ou les idées de bonheur et de vérité créées par les autres, auxquelles nous nous efforçons de toutes nos forces et par conséquent nous voyons comment elles disparaissent en le brouillard devant nos yeux fatigués. Nous recherchons la satisfaction dans divers types de phénomènes et voyons comment ils se transforment en poussière jusqu'à atteindre la réalité intangible mais infinie qui les a tous amenés à la vie. Celui qui voit sous toutes ses formes les symboles de la réalité, suit avec confiance le chemin du contact avec le «je». Cependant, y parvenir nécessite une perception mentale et une intuition dirigée. Il semble que Sir James Jeans en a eu une vision lorsqu'il a dit:

«Les phénomènes nous parviennent dans les vêtements de l'espace et du temps; ce sont des messages chiffrés dont nous ne comprendrons la signification finale que lorsque nous saurons les déchiffrer, les cousant de cette coquille spatio-temporelle. »

L'homme est un point de lumière divine, caché par plusieurs enveloppes qui l'enveloppent comme la lumière d'une lampe. La lampe peut être soit fermée et sombre, soit ouverte et lumineuse. Il peut soit briller pour les gens, soit être caché et donc inutile pour les autres. Dans le livre fondamental sur la méditation «Yoga Sutras de Patanjali», dont l'arrangement, avec des commentaires sur les sutras sont contenus dans mon livre «La lumière de l'âme», on nous dit que la discipline et la méditation appropriées 77] «éliminent progressivement ce qui assombrit la lumière », et que« lorsque le mental spirituel ... se reflète dans la substance du mental, vient la conscience

'JE SUIS''. DANS un moment particulier de l'histoire de chaque être humain.

⁴¹ Overstreet, HA, recherche permanente, p. 265.

42 Jeans, Sir James, L'univers qui nous entoure, p. 339.

Une crise colossale se produit dans la société, lorsque la lumière provenant de l'esprit correctement utilisé doit être perçue, et lorsque le contact avec le Divin est inévitablement atteint. Patanjali le souligne dans les mots suivants: «Le transfert de conscience d'un véhicule inférieur à un véhicule supérieur fait partie du processus évolutif créatif. »

Lentement et progressivement stano- il est possible d'acquérir une connaissance directe et de révéler la gloire cachée sous toutes ses formes. Le secret est de savoir quand le moment est venu et de ne pas rater le moment d'une opportunité. Meister Eckhart dit:

«Si l'âme est nettoyée de toutes ses coquilles, Dieu apparaît clairement à son œil et se révèle à elle, sans rien cacher. Jusqu'à ce que l'âme laisse tomber toutes ses couvertures, aussi minces soient-elles, elle ne peut pas voir Dieu. »

Ainsi, l'Est et l'Ouest exposent la même idée dans des symboles identiques.

La méditation est donc un processus ordonné par lequel une personne trouve Dieu. C'est un système qui a été essayé et utilisé pendant des siècles et qui révèle inévitablement le divin. Les mots «processus ordonné» sont particulièrement importants ici.

Certaines règles doivent être observées, 78] mère certaines étapes spécifiques et éprouver certaines étapes de la divulgation avant qu'une personne puisse gagner les fruits de la méditation. Nous avons appris que cela fait partie du processus évolutif, et comme tout dans la nature, il s'achève lentement mais sûrement et sans changement dans ses résultats. Il ne peut y avoir de déception pour une personne prête à obéir aux règles et à travailler systématiquement. La méditation exige la maîtrise de soi en tout, et si le travail méditatif n'est pas accompagné de l'accomplissement de toutes les exigences du «processus ordonné» (comme la maîtrise de soi et le ministère actif), le but ne sera pas atteint. Le fanatisme est

absolument inutile. Ceci est clairement indiqué dans la Bhagavad-gita:

⁴³ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre II, Sutra 52.

⁴⁴ Là, Livre IV, Sutra 2.

⁴⁵ Pfeiffer, Franz, Meister Eckhart, p. 114.

⁴ «Il n'y a pas de méditation pour celui qui mange trop ou trop peu, ou pour celui qui a l'habitude de dormir trop peu ou trop. Mais pour celui qui est régulier dans la nourriture et le travail, dans le sommeil et l'éveil, la méditation devient un moyen d'éliminer toute souffrance. »

La méditation peut à juste titre être considérée comme faisant partie du processus naturel qui jusqu'à présent conduisait une personne sur le chemin de l'évolution d'une étape qui n'était pas très différente du stade d'un animal, au stade auquel les réalisations mentales et scientifiques actuelles et les recherches spirituelles est devenu possible. Le centre de la conscience humaine s'est progressivement déplacé et sa conscience s'est progressivement concentrée sur la sphère de contacts en constante expansion. L'homme est déjà passé d'un état d'être purement animal et physique à un stade de conscience émotionnelle et sensorielle intense, sur lequel 79] se trouve actuellement.

Cependant, des millions de personnes ont déjà dépassé ce stade et atteint davantage le domaine de la conscience, que nous appelons l'esprit. Un autre groupe, beaucoup moins nombreux, va au niveau où une gamme universelle de contacts est possible. Nous les appelons des connaisseurs. Le fil d'or du dessein divin passe par toutes les méthodes utilisées, et le chemin de transition de la conscience humaine à la conscience et à la conscience de l'âme est le chemin de la méditation.

Ce processus d'ouverture du «je» par la réorientation du côté formel de la vie et la réalisation d'une telle pureté de toutes les coquilles quand elles ne peuvent plus la cacher, peut être décrit comme un processus de transmutation, ainsi qu'un processus de transfert de la conscience.

La transmutation est le changement et la redirection des énergies de l'esprit, des émotions et de la nature physique afin qu'elles puissent contribuer à la divulgation du Soi, et pas seulement au développement de la nature physique et corporelle.

Par exemple, on nous dit que nous avons cinq instincts de base que nous partageons avec tous les animaux. Lorsqu'ils sont utilisés à des fins personnelles égoïstes, ils renforcent la vie corporelle, renforcent la forme ou la nature matérielle et servent ainsi à dissimuler davantage le «je» ou la personne spirituelle. Ils doivent être transformés en leurs normes les plus élevées, car chaque instinct animal a son propre prototype spirituel.

⁴⁶ *Bhagavad Gita*, VI, 16-17.

L'instinct d'auto-préservation doit être à la fin évincé par la conscience de l'immortalité, et 80] un homme «vivant à jamais dans l'éternité» marchera sur Terre, accomplissant sa destinée. Cet instinct qui pousse le moi inférieur à s'affirmer sur le chemin de l'avant et vers le haut prévaudra finalement développé dans la suprématie du «je» supérieur, ou spirituel. L'affirmation de soi du «je» petit ou inférieur cédera la place à l'affirmation d'un «je» supérieur. Le sexe, qui est un instinct animal, contrôlant puissamment toutes les formes animales, cédera la place à une attraction plus élevée et dans son aspect le plus noble provoquera une attraction et unification conscientes de l'âme et de son porteur; et l'instinct de troupeau sera transformé en conscience de groupe. Le cinquième instinct, à savoir le désir d'étudier et de satisfaire la curiosité, qui caractérise tous les esprits à un niveau haut et bas,

cédera la place à la perception et à la compréhension intuitives; Ainsi le grand travail sera achevé, et la personne spirituelle deviendra le maître de sa création, l'être humain, et exaltera tous ses attributs et aspects.

Grâce à la méditation, l'esprit s'enrichit de connaissances spirituelles. Sur la base du volume de connaissances ordinaires, nous élargissons constamment notre compréhension du terme «connaissance» jusqu'à ce que la connaissance fusionne avec la sagesse. Ce dernier est la connaissance directe de Dieu à travers la capacité mentale, de sorte que nous devenons ce que nous sommes et acquérons la capacité de manifester notre nature divine. Dans l'une de ses œuvres, Tagor définit la méditation comme «pénétrer la grande vérité jusqu'à ce qu'elle prenne possession de nous», et «vérité» et «Dieu» sont des synonymes.

Comme on nous le dit, l'esprit connaît deux objets: le monde extérieur à travers les cinq sens et le cerveau, et l'âme 81] avec son monde à travers ce qui peut être défini comme introverti l'utilisation de l'esprit et sa concentration intense sur une sphère de contacts nouvelle et inhabituelle. Alors «la substance de l'esprit, qui reflète à la fois le connaissant (« je ») et le connaissable, devient omnisciente..., elle devient l'instrument du« je »et... sert à unir
4 facteur lucide. «Tout sera ouvert à celui qui médite correctement. Il comprendra les phénomènes cachés de la nature et les secrets de la vie de l'esprit. Il saura aussi comment il sait.

Ainsi, la méditation aide à rassembler ou à expier.

Un mystique occidental peut parler de l'Expiation, tandis que son camarade de l'Est parle du Raja Yoga, de l'Unification ou de la Libération. En même temps, cela signifie la même chose. Tous deux veulent dire que l'esprit et l'âme (Christ en nous, ou le Soi Supérieur) commencent à fonctionner comme un tout unique coordonné, exprimant ainsi parfaitement la volonté de Dieu qui habite en nous. Dans son livre «L'homme et sa formation», René Guenon propose les commentaires intéressants suivants sur le mot «unification», qui sont tout à fait appropriés dans ce contexte:

« Cette identification se fait à travers le Yoga, c'est-à-dire l'union intérieure et secrète de l'être avec le principe Divin, ou, si vous voulez, Universel. Essentiellement, le vrai sens du mot Yoga est « unification » et rien de plus ... Il convient de noter que, à proprement parler, la mise en œuvre de cette association ne doit pas être considérée comme une « réalisation » ou comme « la mise en œuvre de quelque chose qui n'existait pas auparavant », comme le dit Sankaracharya, car dans ce cas l'association, bien qu'elle ne soit pas vraiment mise en œuvre dans le sens que nous avons ici à l'esprit 82], existe néanmoins potentiellement ou plutôt virtuellement; se déroule essentiellement réalisation vraiment réelle par l'individu ... de la conscience, ce qui est vrai depuis des temps immémoriaux. »

Grâce à une méditation régulière, une connexion s'établit progressivement entre l'âme et son instrument jusqu'au moment où ils s'unissent littéralement. Alors les coquilles commencent à servir simplement de manifestation de la lumière du Fils intérieur de Dieu; alors le corps physique est sous le contrôle direct de l'âme, parce que l'esprit éclairé transfère (comme nous le verrons plus tard) la connaissance de l'âme dans le cerveau physique; la nature émotionnelle est purifiée et reflète simplement la nature de l'amour de l'âme, tout comme l'esprit reflète les intentions de Dieu. Ainsi, les aspects jusqu'ici inorganisés et fragmentés de l'être humain sont synthétisés, combinés et amenés dans un état de relations harmonieuses entre eux et avec l'âme, son créateur, sa source d'énergie et sa force motrice.

⁴⁷ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre IV, Sutras 23-24.

□ Voir également page 52]. - Remarque Ed.

⁴⁸ Guenon, René, l'homme et sa formation, p. 37.

Cette science de l'unité requiert la discipline de la vie et le système de coordination expérimentalement recherché. Sa méthode est l'attention focalisée, le contrôle de l'esprit ou la méditation; c'est une voie de développement par laquelle nous nous unissons à l'âme

et prenons conscience des états internes de conscience. Les fameuses lignes Browning expriment le résultat de cette question:

«La vérité est cachée en nous.

Elle ne peut pas être trouvée dans le monde extérieur. Comme dans une forteresse secrète, elle est fermée, protégée par une chair rugueuse.

Et la connaissance qui sauvera

À laquelle nous nous efforçons sans relâche, ouvrira la porte à un beau prisonnier Et le chemin s'ouvrira à la lumière qui est à l'intérieur,

Ce que nous avons l'habitude de regarder à l'extérieur. "

Ainsi, le but de la science de la méditation est d'aider une personne à devenir dans une manifestation externe ce qu'elle est dans une réalité interne, et de l'aider à s'identifier à un aspect de son âme, et pas seulement à ses caractéristiques inférieures. Il s'agit d'un processus rapide pour une conscience pensante révélatrice, mais dans ce cas, il doit être initié et réalisé indépendamment. Dans la méditation, l'esprit est utilisé comme un instrument pour observer les états éternellement existants et, avec le temps, devrait devenir un instrument d'illumination à travers lequel l'âme, ou «je», transmet la connaissance au cerveau physique.

En conséquence, la méditation apporte l'illumination. Dans son livre de sermons du 14ème siècle, Meister Eckhart dit:

⁴⁹ Browning, Robert, Paracelse.

«Trois types de personnes voient Dieu. Les gens du premier type le voient avec foi; ils ne savent rien de plus sur lui qu'ils ne peuvent le discerner à travers l'écran. Les gens du second type la contemplent à la lumière de la grâce, mais seulement comme une réponse à leurs aspirations passionnées; ils le voient les placer avec gentillesse, dévouement, spiritualité, etc. ... Les gens du troisième

type le voient sous un jour divin. "84] C'est la lumière qui se révèle dans le processus de méditation et avec laquelle nous apprenons à travailler.

Le cœur du monde est lumière, et dans cette lumière nous verrons Dieu. Dans cette lumière, nous nous trouvons. Dans cette lumière, tout est révélé. Patanjali nous dit que «lorsque les moyens de parvenir à l'unification sont pratiqués avec acharnement et que la purification est faite, la perspicacité vient, conduisant à l'illumination complète». «L'esprit s'efforce alors - à l'illumination comme la vraie nature du Soi. "

À la suite de la méditation, "le rayonnement de la lumière apparaît. Cette illumination se produit progressivement; elle développe une étape au-delà de l'étape."
Plus tard, nous explorerons ce sujet plus en détail.

Par la méditation, en conséquence de tous les facteurs précédents, les capacités de l'âme sont révélées. Chaque conducteur par lequel l'âme s'exprime a des forces latentes internes, mais l'âme, source de chacune d'elles, les possède sous la forme la plus pure et la plus exaltée. Par exemple, l'œil physique est l'organe de la vision physique. La clairvoyance est la même capacité qui se manifeste dans le monde que nous appelons le monde psychique, le monde des illusions, des sentiments et des émotions. Cependant, dans l'âme, la même capacité elle-même se manifeste sous forme de perception pure, une vision spirituelle sans équivoque. Grâce à la méditation, des correspondances plus élevées de capacités physiques et mentales inférieures sont données. 85] en activité fonctionnelle et se substituent à leurs expressions inférieures.

Ces capacités sont révélées de manière normale et naturelle. Ce n'est pas parce qu'ils sont désirés ou conscients mais qu'ils se développent, mais parce que, lorsque Dieu en nous prend le contrôle et le contrôle de ses corps, ses forces deviennent

apparentes sur le plan physique et ses capacités apparaissent comme des réalités connues.

⁵⁰ Pfeiffer, Franz, Meister Eckhart, p. 191.

⁵¹ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre II, Sutra 28; Livre IV, Sutra 26.

⁵² Là Livre III, Sutras 5–6.

Le vrai mystique ne s'arrête pas à la réalisation de ces forces et capacités, il ne s'intéresse qu'au possesseur de ces forces. Il se concentre sur le «je» et non sur les capacités de ce «je». Au fur et à mesure qu'il s'immerge dans la Réalité, qui est lui-même, les forces de l'âme commencent à se manifester d'une manière naturelle, sûre et utile. Meister Eckhart résume ce processus comme suit:

«Les puissances inférieures de l'âme doivent être subordonnées au supérieur et le supérieur à Dieu; ses sens externes à l'intérieur et à l'intérieur de l'esprit; la pensée est l'intuition, et l'intuition est la volonté, et tout ensemble est un courtoisier ... »

Ici, dans ce chapitre sur les objectifs du processus de méditation, les paroles du Dr Charles Whitby, traducteur du livre de René Guenon «L'homme et sa formation» sont tout à fait pertinentes. Ça fait référence à:

«... preuve complète d'accord sur tous les points principaux des traditions ésotériques occidentale, hindoue, musulmane et extrême-orientale, se confirmant mutuellement. La vérité que nous appelons si hâtivement inaccessible nous attend 86] dans sa grandeur immuable et immuable, vraiment cachée d'un regard superficiel et contemplatif, mais évidente pour un chercheur sérieux et impartial.

Selon Plotin, un acte de contemplation, qui est essentiellement⁵ constitue la vie de chaque individu et de l'humanité dans son ensemble, monte progressivement, naturellement et invariablement de la nature à l'âme, de l'âme à un esprit pur, du mental à un esprit supérieur. Dans ce cas, la préoccupation actuelle des représentants

les plus avancés de la pensée et de la science occidentales pour les problèmes psychiques et quasi-psychiques peut ou plutôt devrait tôt ou tard céder la place à un intérêt pour des objets d'une signification plus élevée ou même plus élevée. "

⁵³ Pfeiffer, Franz, Meister Eckhart, p. 40.

⁵⁴ Guenon, René, l'homme et sa formation, p. X.

Ainsi, nous voyons que la méditation a une grande importance et que cette appréciation est confirmée par l'autorité des témoignages de mystiques et d'initiés de tous âges. Le fait que d'autres aient réalisé quelque chose peut nous intéresser et nous inspirer, mais pas plus que cela - si nous ne prenons pas nous-mêmes certaines mesures. Le fait de l'existence de méthodes et de la science de l'unification basée sur la manipulation correcte du corps mental et son utilisation correcte peut être une vérité fondamentale, cependant, cette connaissance restera inutile si tout penseur instruit ne l'accepte pas comme un appel à l'action. .

Un tel penseur devrait apprécier ce qui est décrit ici, se fixer la tâche d'acquérir la capacité d'utiliser l'esprit dans deux directions (d'une part, dans la direction de l'âme et, d'autre part, dans la direction de son environnement), mais à la fin - arbitrairement à leur propre discrétion. Cela nécessite le développement de l'esprit en tant que sens commun synthétisé. et son utilisation 87] dans le monde de la vie terrestre, des émotions et des pensées. Cela nécessite également la capacité de l'esprit à se réorienter librement vers le monde de l'âme et la capacité d'agir comme un médiateur en attendant l'âme et le cerveau physique.

La première connexion est développée et élevée par les méthodes habituelles d'éducation et de formation exotériques; la seconde devient possible par la méditation, la forme la plus élevée du processus éducatif.

CHAPITRE 5

ÉTAPES DE LA MÉDITATION

*«Que ferez-vous, ô âme, mon frère? Que vas-tu créer en toi?
Fermez la fenêtre et la porte avec un verrou pour que personne ne
puisse voir;
A nous d'être seuls (Un! Face à face
Dans cet endroit inondé de flammes) Quand nous commençons
Notre conversation.*

Evelyn Underhill

Nous avons brièvement examiné les tâches que nous nous sommes fixées lorsque nous commençons à nous efforcer de réorienter l'esprit vers l'âme et, grâce à l'unification ainsi réalisée, d'établir une connexion avec le monde supérieur de l'Être.

Nous nous efforçons d'utiliser notre équipement, que nous avons acquis grâce à l'expérience et à une longue série d'expériences de vie, et que nous commençons à travailler à partir de la position d'un mystique religieux ou d'un aspirant intellectuel, il y a certaines exigences fondamentales qui doivent être remplies avant vous venez boire à des exercices spécifiques. Le révérend RJ Campbell résume notre chemin et notre mission comme suit:

«Afin de réaliser la nature de notre« je », nous avons dû quitter notre demeure éternelle en Dieu pour travailler et souffrir au milieu des illusions du temps et des sensations. Nous devons surmonter ces illusions avant d'entrer dans la vérité éternelle en demeurant de l'autre côté de tout ce qui est visible. Surmonter, il faut subjuguier la chair et fortifier l'esprit, mépriser le monde pour le sauver et perdre la vie pour la gagner. »

Examinons maintenant notre situation et les processus par lesquels nous devons passer si nous voulons atteindre cet objectif. Il

suffit de mentionner les conditions préalables, car elles sont largement connues et partiellement remplies par tout débutant, - autrement 92] il ne serait pas entré dans cette phase spéciale de la recherche éternelle de la vérité. Nous reconnaissons notre propre dualité, l'état de lutte entre les deux aspects qui nous forment. Nous ressentons un profond mécontentement à l'égard de la vie physique en général et notre propre incapacité à comprendre et à comprendre la Réalité divine, qui, nous l'espérons, existe.

Cependant elle reste pour nous l'objet de la foi, et nous voulons le savoir. Apparemment, la vie des sentiments ne nous fera pas avancer assez loin vers notre objectif. Nous vivons une vie instable et changeante; parfois nos sentiments nous élèvent vers des sommets merveilleux, où nous restons assez longtemps pour voir une belle vision, puis nous plongeons dans l'abîme de notre environnement quotidien, de notre nature animale et de ce monde chaotique dans lequel le destin nous a plongés. Nous ressentons une réalité qui s'échappe sans cesse; nous nous efforçons d'atteindre un but qui nous semble être extérieur et qui nous échappe, malgré nos efforts les plus acharnés; dans la lutte et la souffrance, nous nous efforçons d'atteindre la conscience dont les saints ont témoigné et dont les races connaissantes témoignent constamment.

Néanmoins, l'activité cardiaque persiste et, dans ses «Aphorismes» 93], dirigeant les efforts de centaines de Connaissants, Patanjali dit que:

«Les pratiques menant à l'unité avec l'âme comprennent, d'abord, l'aspiration ardente, puis la lecture spirituelle et, enfin, les filets, l'obéissance totale au Maître. »

Le mot anglais «aspiration» (aspiration) remonte au latin spirare (respirer), qui a une racine commune avec le mot «esprit». L'aspiration doit précéder l'inspiration. Vous devez d'abord expirer le moi inférieur, puis être capable de respirer dans l'aspect supérieur. Du point de vue du mysticisme oriental, l'effort implique l'idée de

flamme, de feu. Cela signifie désir brûlant, détermination ardente, qui effectue finalement trois actions pour l'aspirant: il illumine ses problèmes avec une flamme effrénée, devenant un four de nettoyage, que le moi inférieur doit passer afin de brûler toutes les toxines en lui et détruire tous ceux qui le détiennent. c'est ses barrières. La même idée du feu court comme un fil rouge partout

⁵⁵ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre II, Sutras 1, 2.

Littérature mystique chrétienne, associée à de nombreux dictons de la Bible. La volonté de «porter votre croix», «entrer dans la flamme», «mourir chaque jour» (les symboles peuvent être très différents) caractérise le véritable aspirant, et avant de passer au chemin de la méditation et de suivre les nombreux fils de Dieu, nous a précédés, il faut mesurer la profondeur et 94] rassembler l'esprit pour une escalade difficile et un effort énorme. Il faut dire avec JC Earle:

Je passe la vallée et monte ensuite. Je porte la croix et la croix me porte. Je mène la lumière à la lumière. Je pleure Avec la joie de voir j'espère, En casse une montée raide, les Mondes je passerai la lumière

Et plongez dans les profondeurs de Dieu. 56

Nous commençons par une prise de conscience émotionnelle de notre but et par le feu de la discipline nous arrivons aux sommets de la conviction intellectuelle. La beauté de ce chemin est capturée dans l'histoire biblique de Cedrach, Misach et Avdenago. Nous lisons qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, mais le résultat de cette apparente tragédie fut l'apparition parmi eux d'une quatrième Essence semblable au Fils de Dieu. Trois amis symbolisent le triple homme inférieur. Le nom «Misah» signifie «mobile», qui caractérise la capacité de l'esprit discriminant, le corps mental. «Sedrach» signifie «se réjouir de la Voie» et parle de la transmutation du corps émotionnel et de la réorientation du désir dans la direction de la Voie; «Avendenago» signifie «serviteur du

Soleil» et souligne le fait que la seule fonction du corps est de servir le Fils 95]

(Au Soleil), c'est-à-dire l'Ego, ou l'âme (voir Daniel III, 23-24). La non-livraison la fournaise de feu peut être évitée, mais la récompense sera conforme à l'épreuve.

Il est également nécessaire de comprendre la signification de la deuxième condition - la lecture spirituelle. L'origine du mot anglais correspondant «read» n'est pas claire; les philologues l'associent au latin reri (penser) ou à la racine sanskrite radh («réussir»).

⁵⁶ Earl, John Charles, Up and Down, (Oxford Book of English Mystical Verse), p. 508.

73

Les deux sont peut-être permis, car il est incontestablement vrai qu'une personne capable de penser, de contrôler et d'utiliser avec succès son appareil de réflexion maîtrisera la technique de la méditation avec une facilité maximale.

La prière est accessible à tous. La méditation n'est possible que pour une personne mentalement polarisée; Cette affirmation, souvent contestée, doit être soulignée. Toutes les personnes qui sont prêtes à se discipliner et à transformer leurs émotions en dévotion spirituelle peuvent devenir des saints, et beaucoup suivent ce chemin. Cependant, toutes les personnes ne sont pas encore capables de devenir informées, car cela nécessite toutes les réalisations du saint, plus l'utilisation de l'intelligence et la capacité de penser afin d'acquérir la connaissance et la compréhension.

Une personne qui réussit est celle qui est capable de penser, qui est capable d'utiliser le sixième sens, l'esprit, pour obtenir des résultats concrets. D'autres interprétations du terme «lecture spirituelle» impliquent des mots signifiant l'adoption d'un conseil ou

d'une recommandation, ce qui fait ressortir trois idées principales: la recherche du succès par l'esprit, l'accomplissement de la perfection, l'adoption de conseils et l'utilisation de tous les canaux d'information afin d'acquérir des connaissances.

C'est fondamentalement le sens de l'expression de Patanjali, traduite par «lecture spirituelle». Essentiellement, cela signifie lire à travers les yeux de l'âme, avec une vision intérieure, prête à trouver ce qui est recherché. Il est clair que toute forme n'est qu'un symbole de la réalité intérieure, ou spirituelle, et la lecture spirituelle nécessite le développement de la capacité de «lire», ou voir, l'aspect de la vie caché par la forme extérieure.

Il sera établi que cela s'applique aussi bien à la forme humaine qu'à toute autre forme dans la nature; toutes les formes cachent une pensée, une idée ou une vérité divine, étant une manifestation tangible d'un concept divin. Quand une personne apprend cela, elle commence à «lire» spirituellement, à voir clairement ce que cachent les formes extérieures, et à entrer ainsi en contact avec l'idée qui a donné naissance à la forme.

Accumulant progressivement l'expérience dans la pratique pertinente, il parvient à la connaissance de la Vérité et n'est plus induit en erreur par les aspects illusoires de la forme. En pratique, cela l'amène par exemple à nier l'aspect de la forme que ses frères sont enclins à accepter et à le considérer du point de vue de la réalité divine.

Ce n'est pas facile à réaliser, mais c'est possible grâce à une formation à la lecture spirituelle.

La troisième condition est l'obéissance au Maître. Ce n'est pas du tout une attention bienvenue aux ordres d'un prétendu mentor, ou enseignant, agissant mystérieusement dans les coulisses, 97] comme le prétendent de nombreuses écoles ésotériques. Tout est

beaucoup plus simple. Un vrai enseignant, exigeant de l'attention et, par conséquent,

En fait, l'obéissance est l'Instructeur dans le cœur, l'âme, le Christ intérieur. Premièrement, cet enseignant déclare sa présence au moyen d'une «voix tranquille» de conscience, nous incitant les voies d'une vie supérieure et désintéressée et émettant rapidement une note d'avertissement en cas de déviation du chemin strict de la droiture. Ensuite, il est reconnu comme la Voix du Silence, la parole qui vient du «Verbe fait chair», la Parole que nous sommes nous-mêmes. Chacun de nous est le Verbe fait chair.

Plus tard, nous parlons d'intuition éveillée. Un étudiant en méditation apprend à distinguer précisément entre ces trois phases. Ainsi, cette condition exige une obéissance inconditionnelle à l'aspirant à cette impulsion supérieure, qu'il est capable de discerner à tout moment et à tout prix. Quand une telle obéissance vient, elle provoque une effusion de lumière et de connaissance de l'âme; Le Christ a souligné cela en mots:

Ces trois facteurs: l'obéissance, la recherche de la vérité sous toutes ses formes et le désir ardent de libération sont trois parties, ou étapes, des aspirations et doivent précéder la méditation. Il n'est pas nécessaire de les manifester d'abord dans leur intégralité et leur exhaustivité, mais ils doivent être intégrés dans le mode de vie en tant que règles de comportement de travail. Ils mènent à un détachement, ou détachement, qualité, mis en valeur tant à l'Est qu'à l'Ouest. C'est la libération de l'âme des entraves 98] des formes de vie et la soumission de la personnalité à des impulsions supérieures. Le châte du Dr Mare exprime ainsi la position chrétienne à cet égard:

«Que signifie ce détachement de soi ou auto-détachement?»

«Tout d'abord, évidemment, c'est un détachement de l'ego sensible inférieur, c'est-à-dire la soumission habituelle du point de

vue spirituel de la chair, la coordination de la pluralité inférieure sous le contrôle de l'unité supérieure. "

«De plus, c'est un détachement de« l'ego vaniteux », un moi pressé et capricieux, un jouet des circonstances extérieures, un esclave d'une opinion volatile. La constance de la vie intérieure ne peut pas s'adapter à une connexion aussi instable. "

«Entre autres choses, c'est un détachement de« l'ego arrogant et fier ». Nous devons comprendre cela correctement, car l'humilité dans la justice est considérée comme l'un des traits les plus caractéristiques de l'ascèse et du mysticisme chrétiens. "57

Il met l'accent sur la subordination de la vie physique, émotionnelle et mentale à la providence divine de la réalisation de l'unité, car le caprice est une propriété de l'appareil de perception sensorielle et l'orgueil est une propriété de l'esprit.

Le processus de méditation est divisé en cinq étapes dont chacune mène successivement à l'autre. Nous examinons chaque étape séparément, car en les maîtrisant, nous pouvons retracer l'essence de l'ascension constante d'une personne spirituelle consciente du monde des sentiments dans le monde de la connaissance, puis dans le monde de l'illumination intuitive. Ces étapes peuvent être brièvement énumérées comme suit: 99]

1. *Concentration*. L'acte de focaliser l'esprit, de l'habituer à se concentrer et à l'utiliser ultérieurement.

2. *Méditation*. Une longue concentration d'attention dans n'importe quelle direction et une prise de conscience constante de toute pensée choisie.

3. *Contemplation*. L'activité de l'âme, détachée de l'esprit, maintenue dans un état de calme.

4. *Éclaircissement*. Une conséquence des trois processus précédents, y compris le transfert des connaissances acquises à la conscience cérébrale.

5. *Inspiration*. L'effet de l'illumination manifesté dans la vie de service.

Suivre ces étapes conduit à l'unité avec l'âme et à la connaissance directe de la divinité. Le stade de concentration, qui prend le contrôle du processus mental, devrait durer longtemps pour absorber l'attention de la plupart des débutants sur la pratique de la méditation - en excluant pratiquement toutes les autres étapes. On suppose que l'aspiration est présente dans une certaine mesure, sinon il n'y aura pas de désir de méditer. Néanmoins, il est nécessaire d'indiquer que l'aspiration est inutile si elle n'est pas soutenue par la volonté, l'endurance, la persévérance et la persévérance patiente.

⁵⁷ Maréchal, Joseph, *Études de psychologie des mystiques*, p. 166.

I. Stade de concentration

La première étape nécessaire dans toutes les écoles de mysticisme avancé ou intellectuel est d'atteindre le contrôle mental. Au XIVe siècle, Meister Eckhart a dit:

«St. Paul rappelle que puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous pouvons atteindre une vision plus haute et plus vraie. 100] Selon saint Denys, pour cela, nous avons besoin de trois choses. Tout d'abord, la maîtrise de votre esprit. Deuxièmement, un esprit libre. Troisièmement, l'esprit est capable de voir. Comment fait-on la pensée contemplatif? Une habitude de concentration mentale

Cette technique est pleinement cohérente avec la méthode orientale, visant principalement à s'assurer qu'une personne possède son appareil mental, puisse l'utiliser à volonté et ne devienne pas (comme cela arrive souvent) une victime de son esprit, emportée par des pensées et des idées incontrôlables de dont il ne parvient pas à se débarrasser, quel que soit son désir.

La même idée se retrouve dans l'ancien texte indien. Bhagavad Gita:

«L'esprit vacille, ô Krishna; il est agité, impulsif et puissant. À mon avis, c'est aussi difficile à tenir que le vent.

Sans aucun doute ... un esprit distrait est difficile à retenir, mais il peut être maîtrisé par une pratique persistante.

Lorsque votre âme sort de la forêt des illusions, vous ne serez plus préoccupé par ce qui a été enseigné ou ce qui est enseigné.

⁵⁸ Pfeiffer, Franz, Meister Eckhart, pp. 196–197.

Non attachée à l'enseignement traditionnel, votre âme restera ferme; vous vous êtes établi dans la vision de l'âme, vous atteindrez l'union avec elle. ”⁵⁹

Ainsi, la première étape consiste à prendre le contrôle de l'esprit. Cela signifie la capacité de faire en sorte que l'esprit fasse ce dont

vous avez besoin, pensez comme vous le souhaitez, contrôlez la présentation des idées et la séquence des pensées. Dans la plupart des cas, le principal

la fonction de l'esprit 101] est principalement de recevoir des messages du monde extérieur à travers les sens transmis par le cerveau. Hume a dit que «l'esprit est une sorte de théâtre dans lequel plusieurs types de sensations, en alternance, entrent en scène». C'est la demeure des fonctions intellectuelles et un grand répertoire de notes sur toutes sortes d'impressions, sur la base desquelles nous agissons ou que nous évitons si nous ne les aimons pas. L'esprit a tendance à percevoir ce qu'il représente. Il n'est pas nécessaire de toucher à tous les concepts développés par les scientifiques et les psychologues sur la nature de l'esprit. Certains le voient comme une entité distincte, d'autres comme un mécanisme, le cerveau et le système nerveux en faisant partie intégrante. Une école la voit comme «une sorte de structure non physique supérieure... susceptible de faire l'objet de recherches scientifiques précises et sujette à ses propres échecs. » Certains le considèrent comme une forme de « je » doté de sa propre vie; un mécanisme de protection créé au fil des siècles; un appareil de réponse, par lequel nous entrons en contact avec ces aspects de l'univers qui, autrement, seraient inaccessibles pour nous. Pour certains, il s'agit simplement d'un terme incompréhensible qui signifie par lequel nous enregistrons une pensée ou répondons à des vibrations, telles que celles contenues dans l'opinion publique ou dans des livres écrits depuis les temps anciens. Pour un étudiant en ésotérisme, il s'agit simplement d'un mot désignant cet aspect d'une personne qui répond, dans un sens, au monde extérieur de la pensée et de l'activité, mais qui peut devenir capable de répondre dans une autre direction, à savoir, le monde du subtil. énergies et spirituel - tiya. C'est ce concept que nous aurons à l'esprit en explorant 102] la technique de la méditation.

⁵⁹ *Bhagavad Gita*, VI, 34–35; II, 52–53.

Le libellé du Dr Lloyd Morgan résume le sujet, y compris des définitions de moins en moins importantes. Il dit:

Le mot «esprit» peut être utilisé dans trois sens; premièrement, en tant que Mental, ou Esprit, en relation avec l'Activité que nous appelons Dieu; deuxièmement, comme une qualité qui se manifeste à un stade élevé du progrès évolutif; troisièmement, comme attribut mental qui cherche l'interconnexion universelle de tous les événements naturels. "60

Nous avons ici l'idée d'un but divin, d'un esprit universel, d'une mentalité humaine qui diffère d'un animal à l'échelle évolutive, ainsi que d'une référence à une conscience psychique universelle qui englobe à la fois l'animé et le soi-disant inanimé. monde. En tant qu'êtres humains, nous traitons l'esprit comme une qualité qui apparaît à un stade d'évolution élevé.

Pour nous, il s'agit d'un moyen, ou moyen, de contact, de recevoir des informations de diverses sources. L'information est transmise à travers cinq sens, et une personne prend conscience du monde des phénomènes physiques et de la vie psychique dans laquelle elle est plongée. De plus, l'esprit enregistre des impressions émanant de l'esprit d'autrui, et les pensées d'une personne (à la fois vivant depuis longtemps et vivant maintenant) lui sont transmises à travers une parole écrite ou parlée, à travers des pièces de théâtre, des peintures et de la musique. La plupart d'entre eux sont simplement enregistrés et sauvegardés, apparaissant par la suite comme un souvenir ou une prémonition. Humeurs, réactions émotionnelles, sentiments et désirs également 103] stockés par l'esprit (ordre supérieur ou inférieur) et c'est tout,

ce dont la personne moyenne est capable. Après l'enregistrement des informations, une réflexion authentique ne se produit presque jamais et il n'y a pas de déclaration claire des pensées. Mettre des idées en mots qui les exprimeraient clairement est l'une des principales fonctions de l'esprit, cependant combien peu de gens ont

des idées et génèrent des pensées vraiment raisonnables! Leur esprit réagit à ce qui leur vient du monde extérieur, mais n'a pas sa propre activité auto-initiée.

Par conséquent, à l'heure actuelle, dans le cas de la personne moyenne, le processus de perception prévaut, dirigé du monde extérieur à travers les sens vers l'intérieur, vers le cerveau. Le cerveau transmet les informations reçues à l'esprit, qui les capte à son tour. Cela se termine essentiellement par tout.

⁶⁰ Morgan, C. Lloyd, Évolution émergente, p. 37.

79

Cependant, dans le cas d'une personne vraiment réfléchie, quelque chose de plus se produit. L'enregistrement est suivi d'une analyse de ce qui s'est passé ou des informations, d'une corrélation avec d'autres épisodes et d'une étude des causes et des effets. La «substance mentale», comme on dit en Orient, est impliquée dans l'activité; les formes-pensées et les images mentales sont construites conformément à l'idée proposée. Ensuite, si nécessaire, une pensée claire d'une personne est imprimée dans le cerveau, et ainsi commence le contraire - par rapport à l'ordre habituel - l'activité.

Mais dans le cas d'un mystique ou d'une personne qui commence à méditer, des capacités encore plus grandes sont révélées. Il découvre qu'un esprit correctement guidé et discipliné est capable d'une réponse plus large et plus profonde; qu'il peut devenir familiarisé avec les idées et les concepts qui émanent des royaumes spirituels profonds et sont transmis par l'âme. Au lieu des impressions de la vie extérieure quotidienne enregistrées sur la matrice sensible de perception de l'esprit, elles peuvent provenir du royaume de l'âme et être générées par l'activité de la propre âme d'une personne ou d'autres âmes avec lesquelles son âme peut entrer en contact.

Ensuite, l'esprit acquiert une nouvelle capacité, et non seulement le monde des gens, mais aussi le monde des âmes est inclus dans la gamme de ses contacts. Sa fonction est de jouer le rôle d'intermédiaire entre l'âme et le cerveau et de transmettre au cerveau ce qu'une personne a réalisé en tant qu'âme. Cela devient possible lorsque l'activité mentale précédente cède la place à une activité supérieure et lorsque l'esprit devient temporairement immunisé contre tous les facteurs externes qui détournent son attention. Cependant, ceci est réalisé par des méthodes différentes de celles qui rendent l'esprit passif et perceptif; les systèmes de «déconnexion» de l'esprit ou de le figer dans un état de négativité ou une autre forme d'auto-hypnose ne sont pas utilisés. L'état nécessaire est atteint par la force exorcisante, ce qui donne un nouvel et grand intérêt,

Le mot «concentration» remonte aux mots latins «con-» (ensemble) et «centrare» (au centre). Cela signifie «rassembler ensemble, 105] tirer vers un centre commun, ou point focal. «Son sens est de recueillir nos pensées et idées errantes, de garder l'esprit fermement et constamment concentré et centré sur l'objet de notre attention intérieure, sans hésitation ni distraction. Cela nécessite l'élimination de tout ce qui est étranger ou étranger au sujet de notre observation. Patanjali définit la concentration comme suit: «L'attention, ou concentration, est la fixation de la conscience percevante sur un objet spécifique. »

Ce processus nécessite une distinction obligatoire entre le Penseur, l'appareil de la pensée et ce qui est considéré par le Penseur. Ainsi, nous devons faire la distinction entre nous-mêmes, c'est-à-dire ceux qui pensent, et ceux que nous utilisons pour penser, l'esprit. Puis vient le troisième facteur - la pensée elle-même.

Il est conseillé aux étudiants dès le début du travail méditatif d'apprendre à voir et à cultiver quotidiennement l'habitude de dessiner ces différences fondamentales. Les étudiants doivent faire la distinction entre:

1. Le Penseur, le vrai Soi, ou Âme.
2. L'esprit, ou appareil, que le Penseur cherche à utiliser.
3. Le processus de réflexion, ou l'activité du Penseur, mémorisant dans l'esprit (dans un état équilibré) ce à quoi il pense.
4. Le cerveau, qui, à son tour, est influencé par l'esprit agissant comme un agent du Penseur pour transmettre des impressions ou des informations.

Ainsi, la concentration est la capacité de focaliser la conscience sur un sujet spécifique et de la garder sur lui aussi longtemps que nécessaire. C'est une méthode de perception précise, la capacité de visualiser correctement, et aussi la qualité qui permet au Penseur de percevoir et de connaître le champ de sa perception. Un synonyme de concentration est l'attention, plus précisément l'attention ponctuelle. Il est intéressant de mentionner ce que dit le Père Maréchal à ce sujet, qui a souligné que «l'attention est un chemin direct vers le plein⁶ perception, aux visions, ou, plus généralement, à la foi ...

⁶¹ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre III, Sutra 1.

Il provoque l'unification de l'esprit, au moins pour un moment, en raison de la prédominance d'un groupe de pensées ... En même temps, cette «unité mentale», réalisée à un degré ou à un autre dans le phénomène de l'attention, est la seule condition subjective qui, comme nous l'avons vu, accompagne toujours la perception vraie ou fausse du réel ».

On peut se demander: quelle est la manière la plus simple d'apprendre la concentration? On peut y répondre avec les mots du proverbe français: "La meilleure façon de l'éliminer est de le remplacer." Vous pouvez recourir à ce que l'on appelle la «force exorcisante d'un nouveau passe-temps». L'intérêt profond pour un nouveau problème intrigant et la concentration de l'attention sur une nouvelle question dynamique rendent automatiquement l'esprit concentré 107].

Autre réponse possible: concentrez-vous tout le temps sur tout ce que vous faites pendant la journée. La concentration se développera rapidement si nous cultivons l'habitude de l'exactitude dans toutes nos affaires. Un discours précis nécessitera une attention précise à tout ce que nous disons, lisons ou écoutons, ce qui exigera de la concentration et le développera. Après tout, la vraie méditation est un état d'esprit résultant de la concentration.

Ainsi, le but de nos efforts est d'entraîner l'esprit pour qu'il devienne notre serviteur, et non le maître, et en même temps développer la capacité de concentration, en se préparant à un véritable travail méditatif. Par conséquent, un étudiant sérieux cultivera une attention particulière dans sa vie quotidienne et apprendra ainsi à contrôler son esprit comme un appareil de pensée.

Permettez-moi de souligner la nécessité d'une attitude constamment centrée sur la vie. Le secret du succès peut être exprimé comme suit: soyez prudent. En discutant, en lisant un livre ou en écrivant une lettre, nous concentrerons constamment nos pensées sur ce que nous faisons, et donc progressivement nous développerons notre capacité à nous concentrer.

Pour cultiver l'habitude d'être dans cet état, il faut ajouter certains exercices de concentration, pratiqués de manière persistante et quotidienne. Cela se réfère à l'attention de fixation à un objet spécifique ou à un sujet de réflexion choisi. Ceci est suivi par un processus d'auto-éducation constante et calme de la capacité d'abstraire la conscience du monde extérieur et des circonstances exotériques et de la concentrer sur n'importe quel objet.

⁶² Maréchal, Joseph, *Études de psychologie des mystiques*, p. 80.

Des exercices quotidiens réguliers et persistants de concentration surmontent les difficultés de maintien de l'attention et conduisent aux résultats suivants:

1. Réorganisation de l'esprit.
2. La polarisation d'une personne dans son véhicule mental et non émotionnel.
3. Détourner l'attention d'une personne de la perception sensorielle et développer la capacité de se centrer dans le cerveau, plutôt que dans le plexus solaire, ce que, comme les animaux, la plupart des gens utilisent dans ce cas.
4. Le développement de la capacité de concentration instantanée comme condition préalable à la méditation.

Stade de méditation

Patanjali définit la concentration comme le maintien d'une conscience perceptive dans une certaine zone. Cela suggère que la différence avec la méditation réside uniquement dans la durée de la mise au point et semble réduire les deux étapes à la prise de contrôle. En pratiquant la concentration, un contrôle suffisant est obtenu, de sorte que l'élève peut ne pas avoir à s'inquiéter de la nécessité de se souvenir constamment de ses pensées. Ainsi, l'acte de concentration continue donne à l'esprit la possibilité d'entrer en contact avec n'importe quel objet situé dans l'anneau de non-transgression de la zone sélectionnée.

Cet anneau de non-transgression est établi en sélectionnant un mot ou une phrase comme sujet de méditation, 109] et si la méditation est effectuée correctement, l'esprit ne s'écarte jamais de la contemplation de l'objet choisi. Il reste concentré et constamment actif tout au long de sa méditation. De plus, l'esprit n'est pas autorisé à traiter l'objet, ou la pensée originale, comme il lui plaît.

Dans la pratique de la concentration, le méditant doit toujours garder conscience de son utilisation de son esprit. Dans la méditation, cette prise de conscience que l'esprit est utilisé est perdue, mais il n'est pas permis de rêver ou d'adhérer à des associations aléatoires en relation avec la pensée originale. La pensée initiale, ou pensée semence, est choisie dans un certain but - pour influencer le méditant, pour influencer le processus de servir une autre personne, en relation avec un certain travail spirituel ou à un certain stade de la recherche de la sagesse. Si ce processus se déroule correctement, il ne provoque chez le méditant aucune réaction sous forme de plaisir ou de mécontentement, ou provoque une très légère réaction. Les réactions émotionnelles sont surmontées, et par conséquent l'esprit peut agir comme il l'entend. En conséquence, une clarté de pensée, jamais atteinte auparavant, apparaît,

Dans cet état de conscience, le désir est surmonté, tout comme la pensée est surmontée à un stade ultérieur de la contemplation. Lorsque l'esprit est réduit à la passivité par une interdiction ou une répétition monotone de la pensée, il devient impossible de le transcender pour la contempler ou l'utiliser en méditation. Faites en sorte que "Vide" est non seulement stupide, mais aussi vraiment dangereux. 110] Dans les Yoga Sutras de Patanjali, nous trouvons les mots suivants:

«La pacification progressive de la tendance de l'esprit à se précipiter d'un objet à un autre et le développement de la capacité d'être unidirectionnel révèlent la capacité de contempler. 63

La méditation est le résultat de l'expérience. Cette capacité à atteindre instantanément un certain état d'esprit, acquise grâce à une longue pratique. La Bhagavad Gita déclare que chaque action nécessite la participation des cinq facteurs suivants:

1. Matériel trop cerveau	
2. Activiste	"JE SUIS"
3. Corps de l'esprit	
4. Impulsion	énergie
5. Du destin	Karma ⁶⁴

La méditation est une activité très intense, comprenant, comme cela sera établi, les cinq facteurs.

⁶³ Bailey, Alice A., *Lumière de l'âme*, p. 66].

⁶⁴ *Bhagavad Gita*, XVIII, 13-14.

L'outil matériel que nous devons utiliser dans la méditation est le cerveau. Beaucoup croient qu'ils doivent aller au-delà du cerveau, atteindre des hauteurs incroyables et rester au sommet de la pensée jusqu'à ce que quelque chose de transcendantal se produise, puis ils peuvent dire qu'ils ont connu Dieu. En fait, il est nécessaire de prendre le contrôle de l'esprit et des processus qui se déroulent dans le cerveau, de sorte que le cerveau devienne un récepteur

sensible des pensées et des désirs de l'âme, le Soi Supérieur, transmis par Lui à travers l'esprit. L'esprit est considéré [111] comme le sixième sens, et le cerveau est comme une plaque réceptrice.

Nous utilisons déjà les cinq sens comme canaux de perception, transmettant constamment des informations au cerveau. Grâce à eux, des informations sur cinq vastes domaines de connaissances, ou sur cinq gammes de vibrations, deviennent accessibles à l'homme. Meister Eckhart a résumé ce concept pour nous, incarnant la position de tous les mystiques de l'Orient et de l'Occident:

«Tout d'abord, assurez-vous que vos sentiments extérieurs sont correctement contrôlés ... Puis tournez-vous vers les sens intérieurs, ou les nobles forces de l'âme, de plus en plus basses, d'abord vers les plus basses, qui sont intermédiaires entre les forces supérieures et sentiments extérieurs. Les forces inférieures sont excitées par des sentiments extérieurs et transmettent au désir ce que l'œil voit et l'oreille entend. À son tour, le désir de la manière habituelle offre cela à une force secondaire, appelée jugement, qui l'évalue et passe à la troisième force, la capacité de déterminer, ou l'esprit ...

⁶ De plus, l'esprit humain ne doit pas être tendu ... le corps doit être libéré du travail corporel - non seulement les mains, mais aussi la langue, ainsi que les cinq sens. L'âme maintient le mieux la clarté dans un corps calme, car l'inertie la surmonte dans un corps fatigué. Puis, avec un effort intense, nous voyageons dans l'amour divin à la recherche d'une vision intellectuelle, jusqu'à ce que, après avoir ouvert le chemin à travers des sentiments apaisants, nous nous élèverons au-dessus de notre propre esprit dans la merveilleuse sagesse de Dieu ... Un homme qui s'est élevé à le sommet de son esprit est élevé à Dieu. "

⁶⁵ Pfeiffer, Franz, Meister Eckhart, p. 279, 47.

À travers l'esprit, en tant qu'outil contrôlé, l'âme peut manipuler des impulsions ou des flux de pensée. Ces forces affluent dans la sphère de l'expérience du Penseur, et il doit apprendre à les diriger consciemment et à travailler avec elles afin d'obtenir les résultats désirés.

Le cinquième facteur nous rappelle qu'il est nécessaire d'atteindre un certain niveau de développement évolutif avant que la méditation réelle ne devienne possible; il est nécessaire de faire un certain travail et d'atteindre la sophistication nécessaire de votre instrument avant de pouvoir méditer raisonnablement et en toute sécurité. Tout le monde n'est pas équipé pour compter sur une réussite totale en méditation, mais cela ne doit en aucun cas décourager l'élève.

Vous pouvez toujours commencer et jeter des bases saines. On peut commencer à contrôler les processus mentaux et réaliser des progrès considérables en créant un appareil prêt à être utilisé par l'âme. Dans ce cas, la réaction de la nature physique, ou la nature de la forme, aux trois parties constitutives de la méditation et leur effet combiné est étudiée; une évaluation de la qualité et du motif qui ravive cette forme, ou la raison, une telle manifestation de la forme. En même temps, il y a une concentration toujours plus profonde et une méditation de plus en plus intense.

L'attention est de plus en plus dirigée vers l'intérieur, et tout ce qui est extérieur est rejeté; cette capacité n'est pas obtenue par la passivité de l'esprit, mais par un intérêt très vif et vif. La technique de méditation doit être positive et ne doit pas conduire à un état négatif ou à une transe. L'esprit doit être actif tout le temps et en même temps orienté dans une direction.

Enfin, l'étape commence, appelée 113] félicité, ou identification. La conscience n'est plus focalisée sur l'intellect, mais s'identifie à l'objet du travail méditatif. Nous examinerons cette étape plus tard.

Ainsi, nous avons quatre étapes qui peuvent être résumées comme suit et qui forment ce que l'on appelle la «méditation semence»:

1. Méditation sur la nature d'une forme particulière.
2. Méditation sur la qualité d'une forme particulière.
3. Méditation sur le but d'une forme particulière.
4. Méditation sur la vie qui anime une forme particulière.

Toutes les formes sont des symboles de la vie intérieure, et grâce à la méditation avec la graine, nous arrivons à la perception de l'aspect de la vie.

Le Traité sur le feu cosmique contient la déclaration suivante:

«Un élève avisé considérera toutes les formes d'expression comme des symboles par nature. Chaque symbole peut être interprété de trois manières; par lui-même, il

- l'expression d'une idée, le but de cette idée elle-même nous est jusqu'ici incompréhensible. Les trois interprétations ou interprétations suivantes d'un symbole sont possibles:

1. *Interprétation exotérique du symbole* en fonction de son utilisation objective et de la nature de la forme. Exotérique et substantiel ont deux objectifs: 114]
- a) Donnez quelques indications vagues sur une idée ou un concept. Cela combine le symbole, dans sa nature exotérique, avec le plan mental, mais ne le libère pas des trois mondes de la perception humaine.
 - b) Limiter, protéger et aiguïser l'idée, l'adaptant ainsi au point d'évolution atteint par le Logos Solaire, le Logos Planétaire et l'homme. La vraie nature de l'idée cachée est toujours plus puissante, plus complète et plus complète que la forme ou le symbole à travers lequel elle cherche à s'exprimer. La matière n'est qu'un symbole de l'énergie centrale. Toutes sortes de formes dans tous les règnes de la nature, les coquilles manifestées dans leur sens le plus large et dans leur totalité ne sont que des symboles de la vie, et ce qu'est la vie elle-même reste un mystère.

2. *Interprétation subjective du symbole* révèle l'idée derrière la manifestation objective. Incorporelle en elle-même, l'idée devient concrète sur le plan de l'objectivité, et comme indiqué ci-dessus, la base de toute forme, sans exception, est l'idée, quel que soit le groupe de créateurs ni responsable de sa construction.

Ces idées deviennent visibles pour l'étudiant lorsqu'il entre dans la salle d'enseignement, tout comme la forme exotérique du symbole est tout ce qu'une personne qui est encore dans la salle de l'ignorance remarque. Lorsqu'une personne commence à utiliser son appareil mental et parvient à au moins un petit contact avec son Ego, trois événements se produisent:

- a) Il pénètre la forme et cherche sa cause profonde;
- b) Au fil du temps, il découvre une âme cachée
115] sous toutes ses formes, et il réussit à connaître sa propre âme;
- c) Après cela, il commence lui-même à formuler des idées au sens occulte du mot, générant et manifestant cette énergie d'âme, ou substance, qu'il peut manipuler à mesure qu'il le découvre.

Apprendre aux gens à travailler sur la matière mentale, c'est leur apprendre à créer; apprendre aux gens à connaître la nature de l'âme signifie les mettre en contact conscient avec le côté subjectif de la manifestation et leur donner le pouvoir, ou la capacité, de travailler avec l'énergie de l'âme; donner aux gens le pouvoir de l'âme de révéler, c'est les amener dans une interaction coordonnée avec les forces et les énergies cachées dans akasha et Anima Mundi.

Ensuite, une personne pourra (avec le renforcement et le développement de son contact avec l'âme et la perception subjective) devenir un créateur conscient, collaborant avec les plans de la Hiérarchie des Adeptes, qui travaillent avec des idées et essaient de les introduire (planétaires) idées en manifestation sur le plan physique. En passant par différentes étapes dans la salle d'enseignement, sa capacité à travailler dans ce mode et sa capacité à identifier la pensée qui se cache derrière tout symbole

augmentent. Il n'est plus capturé par les apparences, il sait qu'il s'agit d'une forme illusoire, cachant et emprisonnant une sorte de pensée.

3. *La signification spirituelle du symbole* est derrière le sens subjectif et est caché par une idée ou une pensée de la même manière que l'idée elle-même est voilée par la forme qu'elle prend engourdissante, étant en manifestation exotérique. Elle peut être considérée comme l'idée qui a provoqué l'idée et qui l'a émanée dans le monde des formes. C'est cette énergie dynamique centrale qui est responsable de l'activité subjective. "

Trouver la réalité derrière chaque forme est le résultat de la méditation des graines. Cela inclut la conscience des trois aspects de la vie divine. C'est pour cette raison que les étudiants sont encouragés à choisir certains mots ou versets des livres saints pour leurs méditations afin d'acquérir la capacité de pénétrer au-delà des formes de mots et de trouver ainsi leur vraie signification.

Nous avons pénétré le monde des causes; nous devons comprendre le Plan existant dans l'esprit de Dieu et exprimé par l'amour émanant du Cœur de Dieu. L'esprit humain peut-il dépasser l'amour et la volonté de Dieu? Le contact avec le Divin se produit à ce stade. L'esprit cesse de fonctionner et un véritable chercheur en méditation plonge dans un état d'identification consciente avec cette réalité spirituelle que nous appelons le Christ intérieur, l'Âme divine. En ce moment, l'homme s'unit à Dieu.

⁶⁶ Bailey, Alice A., *Traité sur le feu cosmique*, pp. 1233] –1235].

CHAPITRE 6

ÉTAPES DE LA MÉDITATION

(A continué)

Milarépa s'est finalement libérée de la Double Ombre et s'est envolée dans l'Espace Spirituel, atteignant le But dans lequel toutes les doctrines fusionnent en unité En fusionnant toutes ces idées et concepts avec la Cause Racine, (il) a éliminé l'illusion de la dualité. .

Recong

Jusqu'à présent, dans notre travail méditatif, nous avons suivi la direction que l'on peut appeler laïque ou laïque, parce que nous avons utilisé l'esprit, et bien que le sujet du processus de méditation était censé être religieux, les mêmes résultats peuvent être obtenus avec un succès égal en recourant à un concept purement banal tel que «objet» ou «pensée originale». Notre objectif était d'apprendre à l'esprit à garder notre attention sur l'idée choisie, c'est pourquoi nous avons traité de ce que l'on peut légalement appeler le processus éducatif.

A partir de ce moment, les différences entre les méthodes orientale et occidentale deviennent apparentes. Une école enseigne, tout d'abord, à prendre le contrôle d'un instrument de pensée, à trouver cet instrument, à découvrir d'abord l'incapacité initiale à le contrôler, puis à acquérir la capacité de se concentrer dans n'importe quelle direction par la concentration et la méditation.

Une autre école postule la possession de ce qu'on appelle l'esprit, puis le remplit d'informations, exerce la mémoire dans la capacité de retenir ces informations, et le contenu de la mémoire devient facilement accessible à l'élève. Relativement peu de gens passent de ce stade [120] à une véritable utilisation de l'esprit grâce à un profond intérêt pour la science ou tout autre style de vie, tandis que la plupart n'atteignent jamais le contrôle de l'esprit. Les

méthodes modernes d'éducation n'enseignent pas cette technique préliminaire; d'où la confusion générale concernant la compréhension de la différence entre l'esprit et le cerveau.

S'il n'y a que le cerveau et les cellules cérébrales, alors l'affirmation des penseurs matérialistes selon laquelle la pensée dépend complètement de la qualité de ces cellules est logique et vraie. Dans le livre de Ludwig Fischer La «structure de la pensée» contient une excellente description du rôle du cerveau dans le processus de pensée:

«La perfection des processus de compréhension dépend principalement de la structure et du fonctionnement de l'organe qui reçoit et combine les différentes impressions des sens et qui en même temps retient partiellement les traces des impressions précédentes et leur permet indirectement d'agir. Cet organe est le cerveau avec toutes ses branches et organes auxiliaires.

La perfection de la structure et du fonctionnement de cet organe détermine le degré de perfection de nos tentatives conscientes pour atteindre l'idée du Tout, en utilisant les formes spéciales de perception sensorielle à notre disposition ...

Le cerveau nous permet de comprendre intuitivement et intellectuellement le monde dans toute sa complexité. La façon dont cela se produit dépend de l'état de la structure interne très complexe de cet organe, ainsi que de son interaction avec d'autres parties du Tout, une interaction qui a de nombreuses gradations. 121] Si le cerveau est la source de la perception et de la compréhension sensorielle, ainsi que des explications logiques et des processus mentaux ultérieurs, alors le Dr Sellars a raison de dire dans son livre «Le mécanisme évolutif» que l'esprit peut être considéré⁶ en tant que «catégorie physique» et que «nous devons la comprendre comme des processus nerveux qui s'expriment dans un comportement rationnel».

Cependant, un tel concept ne satisfait pas la plupart des penseurs, dont une grande partie appartient à des écoles qui ne sont pas purement matérialistes; ils postulent l'existence de quelque chose de plus que de la simple matière et considèrent l'esprit comme quelque chose de différent du cerveau. Ils soutiennent l'hypothèse que l'esprit est une certaine réalité substantielle subjective qui peut utiliser le cerveau comme son instrument d'expression, lui transmettant des impressions pour exprimer les concepts et les impulsions intuitives qu'une personne est capable d'utiliser consciemment. Ce que nous considérons n'est en aucun cas une capacité excessive ou spéciale

⁶⁷ Fisher, Ludwig, Structure de la pensée, p. 135.

⁶⁸ Sellars, Roy Wood, Naturalisme évolutionniste, p. 300.

un outil que peu de doués possèdent. L'esprit doit être utilisé par toutes les personnes éduquées, et à la fin du processus éducatif (se poursuivant pendant toute la période jusqu'à ce que la personnalité se forme), une personne doit avoir une certaine capacité, dont elle est consciente et utilise à volonté. Dans son livre Psychology, Behavioral Science, le Dr McDougall souligne que notre activité mentale (principalement inconsciente) peut soit ne pas atteindre un niveau normal, soit normal, soit dépasser un niveau bas normal.

Dans le premier cas, nous avons un idiot, ou dément
jambe; dans le second, citoyen instruit du secondaire, 122] dont l'esprit est un théâtre, voire un cinéma, enregistrant tout ce qui se passe autour; enfin nous voyons ces âmes rares dont la conscience est éclairée, et l'esprit capture ce qui est caché à la majorité. Nous ne considérerons pas encore ce type de personnes. Ils sont le produit des étapes finales du travail méditatif - la contemplation et l'illumination. Les étapes de concentration et de méditation sont directement liées à la majorité normale.

Non seulement en Orient, mais aussi par beaucoup en Occident, l'esprit est considéré comme quelque chose de séparé et distinct du cerveau. Dans le livre «Emergent Evolution», le Dr C. Lloyd Morgan cite Descartes, qui dit qu '«en réalité il y a (1) substance corporelle (res extensa) et (2) substance mentale ou pensante (res cogitans), mais pour leur existence, ils ont besoin de la participation de Dieu ... En dehors de cette dépendance générale Dieu, ils ne dépendent pas les uns des autres.

Dans un autre livre

«La vie, l'esprit et l'esprit», le Dr Morgan résume son point de vue comme suit:

«L'esprit est inséparable de la vie et de l'esprit, et ils en sont inséparables. Ce qui est donné pour la contemplation, la réflexion, est un plan global d'événements naturels. J'affirme que ce plan est une manifestation du dessein divin ... Nous sommes aussi des manifestations de l'Esprit qui est «manifesté» en nous. Chacun de nous est vie, esprit et esprit - la vie comme l'un des

⁶⁹ McDougall, William, psychologie, sciences du comportement.

⁷⁰ Morgan, C. Lloyd, Évolution émergente, p. 291.

Expressions du plan mondial; l'esprit comme une autre expression du même plan et de l'Esprit dans la mesure où la substance de ce plan est révélée en nous ... Ce n'est qu'une révélation partielle, puisque chacun de nous n'est que 123] un exemple individuel de ce qui est universel dans la plénitude de son expression. "71

Dieu révèle Son dessein à travers l'activité de la forme et de l'esprit, qui à son tour laisse des impressions dans le cerveau accordées à la réceptivité. Ensuite, l'esprit devient capable de répondre à l'illumination émanant de l'aspect de l'Esprit, et nous examinerons brièvement cette étape.

Notre approche est très proche de celle orientale, qui postule l'existence d'une «substance mentale» impliquée dans l'activité par les vibrations du monde extérieur des affaires humaines à travers les sens et les émotions, ainsi que par l'action de l'esprit d'autrui. Cette activité intense de substance mentale doit être résolument éliminée par la concentration et la méditation, si nous voulons amener l'esprit dans un état tel qu'il devienne capable de se concentrer d'une nouvelle manière et de se réorienter vers une sphère de perception différente et une gamme d'idées différente. .

Ainsi, pour l'ésotériste, le but de la méditation (portée aux étapes finales) est d'empêcher l'esprit d'enregistrer toute activité de la forme, aussi élevée soit-elle, et de commencer à enregistrer les impressions émanant du Facteur apparaissant constamment, que nous ont faute d'appeler le meilleur terme l'esprit de Dieu, ou l'esprit universel. Cet état d'esprit est caractérisé par un sentiment d'unité et de synthèse.

Du point de vue du concept de ce Plan, on peut considérer toute l'histoire de l'humanité en évolution; on peut noter que l'intérêt se concentre sur la prise de conscience croissante de l'Univers par l'homme, 124] qui est une révélation de la Vie et de Dieu et dans laquelle l'humanité joue son rôle dans le cadre d'une plus grande Entier. Ludwig Fischer attire notre attention sur le fait que toutes nos capacités sont «basées sur quelque chose de mystérieux et d'inconscient qui domine toute notre vie intellectuelle», et indique la nécessité de ce qu'il appelle l'élément irrationnel dans les réponses que nous donnons sur des questions difficiles du quotidien la vie. Ses conclusions concernant la situation de base à laquelle une personne doit faire face dans le cadre de la réflexion et de la promotion vers des sphères supérieures qui dépassent les limites de la pensée rationnelle sont très convaincantes. Il dit:

⁷¹ Morgan, C. Lloyd, Vie, esprit et esprit, p. 32.

«Une seule voie de progrès est possible. L'intuition de ces esprits dont la sensibilité instinctive est au-dessus de la moyenne conduit dans cette voie; ils sont suivis par des esprits analytiques, qui renforcent la position et rendent la route praticable pour le reste de l'humanité. La progression vers l'inconnu commence par une hypothèse, et une hypothèse n'est rien de plus qu'une structure plus ou moins rationnelle, trouvée intuitivement.

Dès qu'elle a été établie, toutes les conclusions qui en découlent sont comparées à l'expérience pour, si possible, la tester et la justifier logiquement. "72

Nous en sommes venus au point dans notre étude des étapes du contrôle mental où il est nécessaire de passer à une hypothèse. Cependant, en substance, ce ne sera une hypothèse que pour ceux qui pensent matérialiste, puisque les conclusions de celui-ci et le domaine de la connaissance dans lequel il introduit ont été témoins comme vérité et fait prouvé par des milliers de personnes au cours des siècles.

Nous avons examiné une méthode ancienne et éprouvée par laquelle on prétend que l'on peut maîtriser l'esprit et l'utiliser [125] à volonté; nous avons indiqué la manière dont les facteurs qui occupaient encore l'attention de l'esprit peuvent être rejetés, ce qui crée une opportunité pour un nouveau champ de conscience. Avant de continuer avec les instructions, il serait utile de formuler une hypothèse à partir de laquelle nous partirons. Il peut être exprimé comme suit:

Il y a un royaume d'âmes (souvent appelé le Royaume de Dieu), qui est essentiellement un autre cinquième royaume de la nature. Entrer dans ce royaume est un processus aussi naturel que la transition de la vie évolutive d'un règne de la nature à un autre au cours du processus évolutif. Lorsque les sens et toutes les informations qu'ils transmettent se concentrent sur la «santé

mentale» (comme les mystiques, par exemple, Meister Eckhart, appelaient l'esprit), l'esprit s'enrichit et se révèle à lui.

⁷² Fisher, Ludwig, La structure de la pensée », p. 361.

Il existe de nombreux états de conscience. Lorsqu'il devient possible de rejeter cette activité et de déplacer le centre d'intérêt d'un esprit développé et sensible, cela devient un appareil sensible (si vous le souhaitez, un sixième sens), enregistrant «ce qui est dans le Royaume de Dieu» et révélant à une personne qui est en profonde méditation, des états de conscience et des domaines de connaissance qui lui étaient jusqu'ici inaccessibles, mais qui font à la fois partie du Tout et de ce qui existe dans le monde, comme tout autre domaine de recherche.

C'est notre hypothèse à partir de laquelle nous partirons. Se pourrait-il qu'il soit également possible de dépasser les limites de cette perception intellectuelle, pour qu'elle cède la place à la conscience intuitive? 126] À ce stade de notre présentation, il semble nécessaire de faire plusieurs déclarations qui peuvent être utiles pour clarifier le sujet de ce livre. Il y a trois de ces déclarations.

Premièrement: nous voyons que dans le long processus d'évolution qui a amené l'homme du stade animal au stade humain, nous avons atteint le stade auquel l'homme a la conscience de soi, ou la capacité de se relier à lui-même. Il est au centre de son propre monde et l'univers tourne autour de lui. Il met en corrélation tout ce qui se passe avec lui-même et ses propres affaires, évaluant l'importance du facteur qui influence sa vie et ses circonstances.

Deuxièmement: à mesure que les connaissances et les connaissances intellectuelles d'une personne grandissent, son cerveau et son esprit se coordonnent. Le cerveau devient simplement un outil, ou un outil, d'instincts subordonnés et d'un esprit contrôlé, qui utilise le soi-disant «contenu du subconscient», la mémoire active et l'environnement à la recherche de ce qui est

nécessaire à la vie dans ce monde qui exige ces normes élevées. L'homme devient un être humain utile et efficace, prenant sa place en tant que cellule consciente dans le corps de l'humanité. Il prend conscience des relations de groupe. Mais il reste encore beaucoup à faire.

Troisièmement: du stade le plus précoce de l'existence de l'humanité au stade d'une personne hautement développée et fonctionnant de manière coordonnée, il y a toujours conscience de quelque chose d'autre, d'un facteur dépassant les limites de l'expérience humaine connue - un certain but, un objet de recherche, un certain sorte de Divin. Cette conscience subtile et indéfinissable [127] ne survient pas alternativement et fait avancer une personne à la recherche de ce que ni l'esprit (dans la compréhension humaine) ne peut donner, ni l'environnement ou les circonstances. Cela peut être défini comme une recherche de certitude, comme une tentative d'acquérir une expérience mystique ou comme une impulsion religieuse. Une telle recherche a certainement lieu indépendamment de ce que nous l'appelons.

Ces trois postulats décrivent approximativement le chemin qu'une personne parcourt dans son esprit. Ils décrivent l'état dans lequel se trouvent actuellement un grand nombre de personnes - qualifiées, réfléchies, bien informées, responsables, mais en même temps insatisfaites. Curieux, ils se tournent vers l'avenir et reconnaissent l'inévitabilité de la mort; ils s'efforcent vers une conscience et une confiance plus larges dans l'existence des choses d'un ordre spirituel et d'une Réalité supérieure. De nos jours, cette impulsion pour acquérir une compréhension et une connaissance plus complètes se manifeste à grande échelle, et la croissance évolutive cohérente déjà évidente se poursuit clairement et devrait se poursuivre si le nouveau règne de la nature, ou un nouvel état de conscience, est destiné à ajouter à ceux déjà atteints.

C'est à ce stade que toutes les grandes religions du monde offrent à l'homme le chemin de la connaissance et la méthode de la

découverte, qui peuvent accélérer et accélérer le développement. Dans son livre, L'idée de la sainteté, le Dr Otto dit qu'«une personne doit être guidée et guidée par la recherche et la discussion sur ce sujet conformément à l'inclination de son propre esprit, jusqu'à ce qu'elle atteigne ce point, 128] quand le «divin» en lui commence à s'éveiller, se manifestant dans la vie et la conscience. "

⁷ L'un des mots anglais signifiant «numinous» remonte au latin numen, qui signifie «puissance divine surnaturelle». Cela signifie «une perception religieuse spécifique non rationnelle et l'objet de cette perception à tous les niveaux, depuis le premier mouvement vague, quand il est encore difficilement possible de parler de religion, jusqu'aux formes les plus exaltées de l'expérience religieuse».

⁷³ Otto, Rudolph, L'idée de sainteté, p. 7.

⁷⁴ Là, Avant-propos du traducteur, p. XVII.

⁷ Le traducteur du livre, le Dr Harvey, professeur à l'Armstrong College, ajoute qu'une personne développe une «conscience croissante de l'objet, de la divinité, ... pour ainsi dire, de la réponse à l'impact sur le cerveau humain du ' divin ', se manifestant vaguement ou distinctement. Le fait principal est la collision de l'esprit humain avec quelque chose, dont la nature est reconnue progressivement, mais qui est perçue dès le début comme une présence transcendante, comme `` d'un autre monde ", même lorsqu'elle est ressentie comme demeurant à l'intérieur d'une personne «».

Grâce à l'attention portée à leurs objectifs de vie, à la concentration sur leur travail, à un vif intérêt pour les sciences qui attirent l'attention de nos meilleurs esprits, et à la méditation pratiquée par certains dans la sphère religieuse, beaucoup ont atteint le point où deux choses se produisent: Premièrement, l'idée du sacré, l'idée d'être et l'idée d'être connecté à cet Être prennent vie comme facteurs dominants. 129] Deuxièmement, l'esprit

commence à montrer de nouveaux types d'activité. Au lieu de s'inscrire - pour accumuler et accumuler dans la mémoire des informations sur les contacts transférées des sens, et absorber des informations qui sont aujourd'hui la propriété commune des livres et des mots parlés, l'esprit se réoriente vers de nouvelles connaissances et commence à se connecter à de nouvelles sources d'informations.

L'instinct et l'intelligence ont fait leur travail; maintenant l'intuition commence à remplir son rôle.

La pratique de méditation dont nous discutons conduit à ce point, et le développement de la mémoire et la systématisation des connaissances accumulées dans le monde nous y ont préparés. Ils ont rendu leur service. De nouveaux travaux pour de nombreux millénaires sont à l'ordre du jour. Apparemment, l'éducation précédente, avec sa formation à la mémoire, aux livres, aux conférences et à la vérification des soi-disant faits, est devenue insuffisante pour que les âmes qui naissent maintenant dans le monde acquièrent une nouvelle expérience.

Nous devons soit formuler une nouvelle méthode pour eux, soit changer les techniques modernes pour qu'il y ait du temps pour la réorientation de l'esprit, ce qui permettra à une personne de prendre conscience de plus de domaines de connaissances que ceux avec lesquels il a actuellement affaire. Nous allons donc prouver la véracité de la déclaration faite par M. Chaplin dans son⁷⁵ un livre petit mais très précieux, "Soul", à savoir que "... les processus corporels prennent un sens à travers l'âme."

⁷⁵ Là, Avant-propos du traducteur, p. XV.

Conquérir la perspective de l'humanité le royaume des âmes. Non loin est le moment où le mot «psychologie» retrouvera son sens originel. 130] L'éducation aura alors deux fonctions. Cela rendra l'homme plus capable de mener efficacement ses contacts mondains

et d'utiliser consciemment l'appareil pour lequel les comportementalistes ont tant fait pour expliquer le dispositif, et le consacrer également à la sphère dont les mystiques ont toujours témoigné et dont la clé est utilisée correctement par l'esprit.

Dans le chapitre précédent, nous avons discuté d'une méthode par laquelle une personne commence à maîtriser son instrument, son esprit, et apprend à concentrer sa pensée sur un sujet ou une idée choisi, pour la distinguer de tous les autres concepts externes et fermer complètement la porte à le monde phénoménal. Nous envisagerons un moyen d'élever la pensée focalisée de plus en plus haut jusqu'à ce que l'esprit ait épuisé ses capacités et jusqu'à ce qu'une personne découvre qu'elle a atteint le sommet de la pensée avec laquelle elle peut voir un nouveau monde.

Jusqu'à ce que ce stade soit atteint, une activité intense est maintenue dans le processus de méditation et un état d'inaction, de négativité et de susceptibilité passive n'est pas autorisé. Le corps physique est oublié, et le cerveau est maintenu dans un état de susceptibilité positive, prêt à être impliqué dans l'activité par l'esprit lorsqu'il baisse à nouveau son attention. Nous devons nous rappeler qu'en utilisant des mots comme «haut» et «bas», «supérieur» et «inférieur», nous nous exprimons symboliquement. L'une des premières choses qu'un mystique apprend est l'absence de dimensions dans la conscience, et aussi que «l'intérieur» et «l'extérieur», «supérieur» et «inférieur» ne sont rien de plus que des figures de discours, [131] par lesquelles véhiculent certaines idées comme conscience debout consciente.

Le point que nous avons atteint nous amène au bord du transcendantal. Nous suivons l'hypothèse. Le tangible et l'objectif sont temporairement oubliés et ne retiennent plus notre attention, et aucune forme de sensation n'est le but. Tous les sentiments doivent être déconnectés à l'heure. Les petits ennuis doivent être oubliés ainsi que le chagrin et la joie, car nous ne cherchons pas une «consolation religieuse».

⁷⁶ Chaplin, PK, Soul, p. 63.

- "Le royaume de Dieu est pris par la force." (Apôtre Paul). - (Note Ed.)

99

L'attention est concentrée dans l'esprit et seules les réactions mentales sont enregistrées. Tout au long de l'étape de «méditation avec une graine» ou avec un objet, la pensée a dominé l'esprit, mais maintenant même elle doit disparaître. Comme l'a dit un écrivain mystique: «Comment puis-je supprimer l'esprit de l'esprit?» Notre but maintenant n'est ni la sensation, ni le sentiment, ni la pensée. C'est l'obstacle le plus important à la découverte de l'intuition et à la réalisation d'un état d'illumination. Il n'est plus nécessaire de continuer à essayer de garder quelque chose à l'esprit, ainsi que de réfléchir à quelque chose.

Le raisonnement logique est laissé pour compte; leur place devrait être remplacée par l'utilisation de la capacité la plus élevée et, très probablement, jusqu'à présent inutilisée. La pensée initiale a attiré notre attention et suscité l'intérêt - elle s'est poursuivie au stade de la concentration, puis cet état s'est transformé en contemplation, à la suite de laquelle l'illumination est atteinte. Bref résumé de ce processus: attraction, [132] intérêt, attention concentrée (concentration) et pensée unidirectionnelle continue, ou méditation.

Quels ont été les résultats du processus de méditation jusqu'à présent? Ils peuvent être répertoriés comme suit:

1. Réorganisation de l'esprit et sa réorientation.
2. Centrer l'attention dans le monde de la pensée, pas dans le monde du sentiment; par conséquent, en supprimant le centre d'attention des sens.
3. Le développement de la capacité de se concentrer instantanément comme condition préalable à la méditation, ainsi que le développement de la capacité de concentrer constamment l'esprit sur un objet choisi. Evelyn Underhill définit cette capacité:

«L'acte de concentration parfaite, la focalisation» amoureuse
»du« je »sur un point, appliqué dans« l'unité de l'esprit et des liens
d'amour »aux objets, formes réels et transcendants, dans le
langage technique du mysticisme, un état de méditation ou de
réflexion et ... est un prélude nécessaire à la pure contemplation. "77

Stade de contemplation

Nous entrons maintenant dans un champ de conscience, dont la compréhension est grandement compliquée par deux circonstances: l'utilisation de mots qui ne font que limiter et déformer, et les écrits des mystiques eux-mêmes, qui, étant pleins de miracles et de vérité, sont au même temps teinté par le symbolisme de leur race et de leur siècle, et aussi particulier par les chiffres de leurs sentiments et de leurs émotions. Les mystiques ont tendance à hésiter entre les moments de grande illumination et de vision d'une part et les «vallées brumeuses» du sentiment profond et de l'aspiration passionnée de l'autre.

Ils éprouvent soit de la joie et de l'extase, qui ne durent qu'un instant, soit un désir douloureux de répéter cette expérience. Il semble que dans la plupart des cas, il n'y a aucune certitude que la répétition réussira, mais seulement un désir ardent d'atteindre l'état de sainteté que cette expérience peut fournir. Apparemment, en appliquant des techniques anciennes et en méditant régulièrement selon les règles que l'Orient nous a récemment révélées, grâce à la connaissance du chemin et à la compréhension de ce processus, on peut dépasser l'expérience mystique et, au désir, atteindre la connaissance du divin. et identification avec Dieu. hom à l'intérieur de nous.

Cependant, entre le stade de concentration prolongée, que nous appelons méditation, et le stade de contemplation, qui renvoie à un niveau de développement complètement différent, il y a une étape transitoire, que les disciples orientaux appellent «méditation sans semence» ou «sans objet". Ce n'est pas de la contemplation, ni un processus de pensée. Ce dernier est laissé pour compte, tandis que le premier n'a pas encore été atteint. C'est une période de stabilité mentale et d'attente. Fr. Nue a bien décrit cette période: 134]

«Après qu'une personne encline à la prière ait considérablement avancé dans la méditation, elle se dirige tranquillement vers la prière

émotionnelle, qui est une étape intermédiaire entre la méditation et la contemplation, comme l'aube qui entre la nuit et le jour et qui possède certaines caractéristiques des deux. Au début, cette étape est plus proche de la méditation, car elle utilise encore la pensée rationnelle: ... car, après avoir reçu beaucoup de lumière à la suite d'une longue réflexion et raisonnement, l'esprit entre immédiatement dans l'objet de la méditation et voit toutes les étapes de son développement sans trop de difficultés ... Il s'ensuit que, à mesure que la perfection progresse, le raisonnement est écarté. »⁷⁸

⁷⁷ Underhill, Evelyn, *Mysticisme*, p. 58.

101

Nous avons vu qu'une substance mentale changeante, rapide et sensible peut être amenée dans un état stable en pratiquant la méditation pendant une longue période. Cela provoque un état d'esprit qui rend le penseur incapable de répondre aux vibrations et aux contacts qui se produisent dans le monde phénoménal externe et le monde des émotions et rend ainsi passif l'appareil perceptif, le cerveau et ce vaste réseau que nous appelons le système nerveux.

La perception du monde dans lequel une personne fonctionne habituellement est désactivée, mais en même temps, la personne maintient une attention mentale active et une orientation focalisée vers le nouveau monde dans lequel ce que nous appelons l'âme vit et agit. Celui qui apprend vraiment la méditation s'efforce d'être mentalement grand ouvert et bien conscient des phénomènes, des vibrations et des états d'être nous. Il n'est en aucun cas un rêveur irréalisable, [135] mais il rejette néanmoins temporairement le monde des affaires pratiques et physiques.

Si par nature l'étudiant n'appartient pas au type mental positif, il a besoin d'un certain entraînement mental sérieux et persistant (afin de réaliser l'éveil mental et la polarisation) en parallèle avec la pratique de la méditation, sinon ce processus se dégradera en rêves émotionnels ou dans un vide négatif. Les deux conditions sont

dangereuses à leur manière et, si elles sont autorisées régulièrement, menacent de rendre une personne impraticable, impuissante et inefficace dans les affaires quotidiennes. Sa vie deviendra de plus en plus inutile pour lui-même et pour les autres. En conséquence, il se retrouve plongé dans un monde de fantasmes irrationnels incontrôlés et d'instabilité émotionnelle. Sur cette base, l'égoïsme se développe facilement et le psychisme s'épanouit.

⁷⁸ Fr. Nue, Le Chemin de la Prière, Livre IV, Ch. 1.

Cependant, un esprit positif, vigilant et bien contrôlé vole sur les ailes de la pensée et s'établit ensuite fermement au point de réalisation la plus élevée. Un état apparaît dans l'esprit semblable à celui qui a déjà été établi dans le cerveau. L'esprit est maintenu dans un état d'attente, tandis que la conscience du penseur est transférée à un nouvel état de conscience, et le penseur est identifié avec la vraie personne spirituelle intérieure. Techniquement, cela s'appelle l'attente d'une «conscience réceptive».

Ces deux étapes de méditation, l'une consistant en une activité intense et l'autre en une attente intense, sont appelées les états de Marthe et Marie; cette métaphore explique en partie l'idée. La période d'apaisement, quand on voit quelque chose [136] est interne, apparemment, la partie la plus difficile de la technique d'assimilation. Puisque le méditant n'a pas encore appris à contempler, il peut facilement retomber dans l'activité intellectuelle, ce qui signifie la méditation ordinaire. Le Dr Bennett décrit cette étape de cette façon, commentant le point de vue de Roycebrook:

«Roycebrook distingue deux signes de « vraie » passivité: premièrement, ils la « recherchent activement », c'est-à-dire qu'un certain effort est nécessaire pour la maintenir. Deuxièmement, elle est différente de tout type de préparation naturelle ou automatique associée à sa préparation morale précédente ... Cette attente intense et cette augmentation consciente de la réceptivité,

caractérisant l'étape de la contemplation, ne sont pas la fin de la carrière d'un mystique. C'est la fin de ses efforts en ce sens qu'il ne peut pas faire plus. Néanmoins, elle est destinée à faire place au stade de l'extase, lorsque l'individu ne contrôle plus la situation, mais devient un véhicule de force supérieure. «Demeurez fermement en vous-même, jusqu'à ce que de là vous soyez pris, mais pas par moi-même. »

⁷⁹ Bennett, Charles A., Une étude philosophique du mysticisme, p. 62.

Plus loin dans le même chapitre, il est dit que l'attention se tient dans le secret, il s'agit de la difficulté qui a été atteinte et de la difficulté à s'accrocher à l'attente de la révélation divine. L'ancien saint indien Patanjali nous dit la même chose, à savoir que «la substance mentale est capturée par la Réalité (ou une idée incarnée dans la forme) et n'est pas consciente de la séparation et du moi personnel». L'élève découvre que pendant tout ce temps c'est l'âme qui l'a poussé à s'unir avec elle. Comment? Un autre mentor hindou nous dit que⁸ 137] «l'âme a un moyen. Un tel outil pense. Quand la pensée accomplit sa tâche de libération, elle accomplit le travail et se calme. »

Lors de la contemplation, un agent supérieur est activé. Contemple l'âme. La conscience d'une personne cesse d'être active et une personne devient ce qu'elle est en réalité - une âme, une particule d'une divinité, consciente de son unité fondamentale avec Dieu. Le «je» supérieur devient actif et le «je» personnel inférieur s'apaise complètement, tandis que le véritable être spirituel entre dans son propre royaume et enregistre des contacts dans la sphère spirituelle des phénomènes.

Le monde de l'âme est vu comme réalité, le transcendantal est compris comme un fait de la nature, l'unité avec Dieu est reconnue

comme un processus naturel, comme l'unité entre la vie du corps physique et le corps lui-même.

Ainsi, la conscience humaine ne se concentre plus dans l'esprit en attente, elle s'est glissée hors de la zone frontalière dans le royaume de l'esprit, et la personne devient littéralement une âme, fonctionnant dans sa propre sphère, comprenant «cela dans le Royaume de Dieu» , capable de convaincre la vérité de la source et connaissant avec une conscience pleinement éveillée de sa propre nature, privilèges et lois. Alors qu'une vraie personne spirituelle est active dans sa propre nature et dans son monde, l'esprit et le cerveau sont maintenus stables et positifs, orientés vers l'âme. Leur capacité à enregistrer et à enregistrer ce que l'âme perçoit dépend de la facilité avec laquelle cette condition est atteinte.

⁸⁰ *Vishnu Purana*, Vi, 7, 90.

En méditation, nous nous efforçons de percevoir les impressions de Dieu en nous, du Soi Supérieur, à travers l'esprit directement dans le cerveau physique. Dans la contemplation, une élévation à un niveau encore plus élevé a lieu et nous nous efforçons de percevoir dans le cerveau physique ce que l'âme perçoit, en regardant vers l'extérieur de nouvelles zones de perception.

Chez la personne moyenne, l'âme (en tant que Percepteur) se concentre sur les trois mondes de l'effort humain, et pour cette raison, son attention est accordée aux états physiques, émotionnels et mentaux de l'être. Pendant d'innombrables siècles, l'âme s'identifie aux formes avec lesquelles il est nécessaire d'établir un contact pour connaître les états inférieurs de conscience.

Plus tard, lorsqu'une personne prend le contrôle de l'esprit et devient capable de le fournir à l'âme en tant qu'agent de transmission, alors une vaste zone de conscience spirituelle peut également être révélée. Alors l'âme elle-même peut devenir un agent de transmission et peut transmettre à travers l'esprit et de là

au cerveau physique certaines prises de conscience et certains concepts liés à l'aspect de l'Esprit. Il est utile pour les apprenants de se souvenir des mots de La Doctrine Secrète:

«La matière est le Guide pour la manifestation de l'Âme sur ce plan d'existence, et l'Âme est le Guide sur le plan supérieur pour la manifestation de l'Esprit, qui forment tous les trois la Trinité synthétisée par la Vie, qui les sature tous. " 81

Dans le langage académique de l'occultisme, cela s'appelle la réalisation du mystique. Le cardinal Richelieu 139] définit la contemplation comme un état «dans lequel une personne voit et connaît Dieu sans utiliser d'imagination et sans recourir à la pensée logique», et Tauler l'exprime comme suit:

«Dieu veut habiter dans les qualités les plus élevées - la mémoire, l'intellect et la volonté, et agir en elles d'une manière divine. C'est sa vraie demeure, son champ d'activité, c'est là qu'il trouve sa ressemblance. C'est là que nous devons le chercher, si nous voulons le trouver, et de plus, de la manière la plus courte. Alors l'esprit s'élève au-dessus de toutes les capacités dans le vide de vastes espaces, qu'aucun mortel ne peut parler avec confiance ... Par la suite, lorsque ces gens reprennent leurs sens, ils découvrent qu'ils ont une certaine connaissance de l'être, plus lumineuse et parfaite. que la connaissance des autres. "82

81 Blavatsky EP, Doctrine secrète, vol. Je p. 80.

La contemplation était décrite comme des portes psychiques menant d'un état de conscience à un autre. Jeremy Taylor appelle cela «la transition d'une méditation intense à une telle contemplation qui réalise la vision des miracles de Dieu lorsque l'âme humaine entre dans le royaume de la lumière divine. »François Malaval vivant au XVIIe siècle, il l'exprime avec beaucoup de grâce:

«Cet acte (la contemplation) est plus parfait que le raisonnement, car dans le raisonnement l'âme parle, tandis que dans la contemplation elle se réjouit. Le raisonnement ... convainc l'âme avec ses principes, mais dans ce cas, l'âme est plus éclairée que convaincue, et plutôt voit qu'explore. Le raisonnement est occupé par l'examen d'un mot, d'un jugement ou d'une conclusion, tandis que
une simple vision de Dieu, considérant 140] tout raisonnement passé et connu, contemple son objet en Dieu lui-même. "84

Une personne franchit ces portes de la vision et découvre qu'elle est une âme. Du haut de son âme, il se réalise comme le Percepteur, capable de comprendre à la fois le monde des réalités spirituelles et le monde de l'expérience quotidienne; il peut, s'il le souhaite, regarder dans n'importe quelle direction.

Le problème est de parvenir à la même facilité dans le travail de perception sur les plans spirituels avec laquelle nous avons appris à percevoir aux niveaux du monde. En même temps, nous devons nous rappeler le fait important que dans les deux cas la triade doit jouer son rôle: âme, esprit et cerveau, mais différemment orientés et dirigés. C'est juste une question de concentration. Le cerveau est presque inconsciemment actif contre les instincts et les habitudes qui guident nos vies et nos besoins sur le plan physique. Grâce à une éducation appropriée, il apprend la susceptibilité aux impressions émanant de l'esprit, et à la place

⁸² Extrait de: Poulin RP, Ordre des jésuites, p. 272.

⁸³ Pugliai, Mario, prière, p. 181.

⁸⁴ Malawal F., Une méthode simple pour élever l'âme à la contemplation, p. 102.

juste pour enregistrer et enregistrer, il apprend à répondre aux impressions de la pensée. À son tour, l'esprit a une tendance instinctive à enregistrer toutes les informations externes, mais il peut également être formé à la réceptivité aux effets de l'âme et à l'enregistrement des informations provenant de cette source supérieure. Avec le temps, nous pouvons acquérir la capacité pratique d'utiliser activement et passivement à la fois le cerveau et l'esprit, et finalement apprendre à réaliser une interaction parfaite entre eux, puis, enfin, entre l'âme, l'esprit et le cerveau. 141] Vous pouvez résumer tout ce qui se passe aux trois étapes que nous avons examinées, selon les mots de Patanjali:

«La réduction graduelle de la tendance de l'esprit à se précipiter d'un objet à un autre (c'est-à-dire la concentration) et le développement de la capacité de concentration (c'est-à-dire de méditation) font voir".

Lorsque ces trois éléments sont pratiqués simultanément, ils disent que «la triple capacité d'attention, de méditation et de contemplation est devenue plus inhérente que tous les moyens de croissance décrits précédemment». Il est intéressant de noter que dans son deuxième traité, «Dialogue III», Malawal exprime la même idée, reliant la foi, la méditation et la contemplation en un seul acte synthétique. Ceux qui connaissent l'Orient et l'Occident pensent de la même manière.

Dans son livre extrêmement utile, *Mysticism*, Evelyn Underhill définit également la contemplation comme «un intervalle de temps entre deux activités». Pendant cet intervalle, une nouvelle méthode de connaissance et d'être est maîtrisée. C'est probablement la manière la plus simple et la plus pratique de comprendre la contemplation. C'est une pause pendant laquelle l'âme est active. L'activité de l'âme est précédée de ce que l'on peut appeler une activité ascendante.

Le cerveau physique est amené dans un état de calme et de stabilité; l'appareil sensoriel est également amené dans un état de calme, et il n'est plus autorisé à enregistrer des informations provenant de la sphère habituelle de la conscience. L'esprit est concentré et activement maintenu passif dans la lumière qui se dégage du royaume de l'âme. 142] Nous n'autorisons aucune information du monde des phénomènes ordinaires. Cette condition est obtenue par une concentration et une méditation appropriées. Puis vient une pause, au cours de laquelle une personne apprend elle-même en tant qu'âme, demeurant dans l'éternel et libre des limitations de la forme. Cette pause au début est forcément courte, mais s'allonge au fur et à mesure que le contrôle se resserre. La clé de ce processus est la concentration et l'attention continues de l'esprit, «tandis que l'âme, un homme spirituel, regarde».

⁸⁵ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre III, Sutra 11.

Dans l'un des livres précédents, j'ai couvert plus en détail l'utilisation de l'esprit comme instrument de l'âme, et à cet égard, je vais répéter un paragraphe ici:

⁸ «Cependant, il faut comprendre que le Percepteur, sur son propre plan, a toujours été conscient de ce qui est désormais reconnu. La différence est que l'outil, l'esprit, est maintenant sous contrôle, de sorte que le Penseur a l'opportunité de transmettre l'impression du perçu au cerveau à l'aide d'un esprit contrôlé. En conséquence, une personne sur le plan physique perçoit également, et pour la première fois, la vraie méditation et la contemplation deviennent possibles. Au début, cela ne se produit que pendant un moment.

Un éclair de perception intuitive, un moment de perspicacité et d'illumination - et tout est passé. Les modifications de l'esprit se renouvellent à nouveau, le plongeant dans l'activité, la vision est perdue du champ de vision, l'illumination passe et la porte du monde

de l'âme se ferme comme si soudainement. Mais il y a confiance; un aperçu de la Réalité est enregistré dans le cerveau, 143] Le deuxième type d'activité est associé au double travail de l'esprit. Maintenant, s'accrochant fermement à la lumière, il enregistre les idées, les impressions et les concepts qui lui sont communiqués par l'âme contemplative, les formulant en phrases et en phrases, les construisant en pensée.

formes et construire des images mentales claires. C'est pour cela qu'il faut un bon appareil mental.

Un esprit bien développé et une mémoire bien entraînée, ainsi qu'une mentalité soigneusement cultivée facilitent grandement le travail de l'âme en enregistrant avec précision ses connaissances et en les fixant correctement. Ce type d'activité est suivi du processus de transmission des informations collectées au cerveau calme en attente.

⁸⁶ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, p. 261]

Lorsque l'âme apprend à utiliser son instrument par la médiation de l'esprit et du cerveau, un contact direct et stable entre eux devient possible, de sorte qu'une personne peut éventuellement concentrer son esprit soit sur les affaires terrestres et être un membre utile de la société, soit sur des objets spirituels. et fonctionner dans son être véritable comme un fils de Dieu. Dans ce cas, l'âme utilise l'esprit comme un agent de transmission, et le cerveau physique apprend à répondre au transmis. Le vrai fils de Dieu peut vivre simultanément dans deux mondes, il est citoyen du monde et du Royaume des Cieux. Il est probablement préférable de terminer ce chapitre par les mots d'Evelyn Underhill:

«La conscience à part entière d'un vrai mystique se développe non pas dans une, mais dans deux directions extérieurement opposées, mais 144] vraiment complémentaires ... D'une part, il se reconnaît pleinement comme un avec le monde actif des

innovations. .. Par conséquent, bien qu'il ait déjà rompu à jamais avec la dépendance des sentiments, dans chaque manifestation de la vie, il perçoit le sens sacré, la beauté, le miracle et le sens sublime, cachés aux autres ... D'un autre côté, un à part entière la conscience mystique réalise ce qui, à mon avis, est vraiment une qualité caractéristique. Cette conscience commence à acquérir la capacité de percevoir l'Être Absolu, Pur, vraiment Transcendantal ... Cette expansion globale de la conscience, possédant la double capacité de connaître à travers la connexion avec le transitoire et l'éternel,

Les effets de cette double activité et de cette capacité d'interaction seront examinés ultérieurement. L'intuition commence à se manifester, une personne fait l'expérience de l'illumination et elle doit explorer la vie de l'inspiration avec toutes ses caractéristiques spéciales, dont nous parlerons dans le chapitre suivant.

Dernier sceau (italien) - Note: rouge.
Underhill, Evelyn, *Mysticism*, pp. 42–43.

CHAPITRE 7

INTUITION ET ÉCLAIRAGE

«Et Dieu a dit: Que la lumière soit! Et la lumière est devenue. "Bible

Nous avons formulé une affirmation initiale générale selon laquelle les méthodes modernes d'éducation en Occident faisaient connaître aux gens l'idée d'une utilisation active de l'esprit; ils ont aidé les gens à valoriser l'intelligence, d'autant plus que pour beaucoup, la divulgation des capacités intellectuelles est toujours l'apogée du développement évolutif. Ensuite, nous avons suggéré que si un intellectuel occidental recourait à la technique orientale de méditation (y compris les étapes de concentration, de méditation et de contemplation), cela amènerait les processus mentaux au point de développement le plus élevé, après quoi ils céderaient la place à la découverte d'une capacité encore plus élevée - intuition.

Nous avons également noté que, grâce à un intérêt et une pratique profonds, les meilleurs esprits en Occident atteignent le même niveau de connaissance que la méditation conduit en Orient. C'est là que se terminent les parallèles. En Occident, l'éducation est incapable d'introduire ses adeptes dans le domaine de l'intuition, ou de l'illumination. En fait, nous avons tendance à ridiculiser l'idée de conscience éclairée et à attribuer les preuves disponibles aux hallucinations d'un mystique extatique ou psychopathie, dont nos psychiatres traitent constamment.

Cependant, je crois que ce qui suit peut être prouvé: une perception spirituelle développée et un intellect éclairé peuvent être un élément pour équiper un scientifique ou un homme d'affaires en bonne santé et équilibré, et ne devraient pas être considérés comme un signe de manque d'équilibre mental ou d'instabilité émotionnelle. La lumière de l'illumination et de l'aspiration est pleinement compatible avec l'accomplissement des devoirs quotidiens, comme cela a été affirmé au cours des siècles dans l'ancienne doctrine chinoise datant du VIIIe siècle:

Le Maître Liu Zi a dit: lorsque des progrès progressifs se produisent dans la circulation de la Lumière, une personne ne doit pas abandonner ses activités habituelles. Les anciens disaient: quand nous avons des choses à faire, nous devons les accepter; lorsque les circonstances prennent forme d'une certaine manière, nous devons comprendre leur essence. Si les choses sont réglées par des pensées justes, la Lumière n'est pas dispersée par des circonstances extérieures, mais circule conformément à sa propre loi. "88

Ces caractéristiques de l'illumination et ses conséquences se manifestent dans la conscience d'une personne qui a traversé les étapes décrites par nous plus tôt, et sont le sujet de ce chapitre. L'illumination est une étape du processus de méditation; cela nécessite la réalisation d'un contrôle soigneux de l'esprit et une approche scientifique du sujet de la méditation; c'est le résultat d'un état véritablement contemplatif. L'illumination, avec ses conséquences, pointe 149] à le début du deuxième type d'activité de l'esprit que nous avons examiné quelques pages plus tôt.

Selon les pionniers du royaume des âmes, l'état d'illumination suit immédiatement le stade de la contemplation, et, à son tour, on peut en dire qu'il entraîne trois conséquences: l'illumination de l'intellect, la perception intuitive et la vie inspirée sur le plan physique d'existence. Qu'il soit possible d'atteindre cet état est reconnu par tous les mystiques et tous ceux qui écrivent sur le sujet de la révélation mystique. L'idée de la Lumière qui remplit la vie et brille sur le chemin, le symbolisme du rayonnement aveuglant intense qui accompagne l'étape du contact divin, est si répandu que nous commençons à les considérer simplement comme une phraséologie mystique, non loin de la les tentatives du rêveur d'exprimer avec des mots ce qu'il lui avait montré des merveilles.

Cependant, la recherche montre que cette terminologie spéciale et ces énoncés symboliques sont significatifs. L'uniformité de la langue, les témoignages de plusieurs milliers d'individus de confiance et la similitude des épisodes associés semblent indiquer quelque chose de vraiment exceptionnel par nature. Dans son livre, *The Constant Search*, Dr.

⁸⁸ Wilhelm, Richard et Jung KG, *Le secret de la fleur d'or* », p. 57.

Overstreet répertorie de nombreuses personnalités dont il est prouvé qu'elles étaient éclairées. Il souligne que «ces personnes ne sont pas parvenues à leurs conclusions en raisonnant, bien que l'esprit cherchant la vérité ait certainement joué 150] un certain rôle dans la préparation de la vision finale. En tout cas, »ajoute-t-il,« ils ont vécu ce que nous appelons, faute de meilleur terme, l'illumination. »

Il dit en outre que, "bien sûr, nous pouvons emporter toute cette expérience en l'appelant de la folie." Cependant, «ces gens se comportent différemment des monstres. Ils ont apporté une énorme contribution à la sagesse spirituelle de la race. Ils sont parmi les meilleurs esprits de l'humanité. S'il est vrai que «par les fruits de leurs actes, vous les reconnaissez», alors ces personnes ont montré des fruits tellement au-dessus du niveau moyen qu'ils sont devenus des chefs spirituels des êtres humains.⁸⁹ »

Le problème est que, contrairement aux personnages éminents mentionnés par le Dr Overstreet, le mystique moyen est incapable de définir ou d'exprimer clairement cet état d'illumination. Dans les *Bampton Lectures* de 1930, le Dr Overstreet dit que «le mystique ne peut pas expliquer, mais il sait qu'il savait, pas seulement senti, et souvent cette connaissance reste à jamais sa propriété, qu'aucune critique ne peut influencer ... et bien que les mystiques sont incapables de transmettre aux autres la vérité qui est inaccessible aux canaux plus ordinaires de l'expérience et du raisonnement, il est possible que la profondeur de leur perception particulière de la

réalité puisse aider à éclairer notre problème fondamental, tout comme les cas exceptionnels aident à vérifier la vérité de l'un ou l'autre théorème géométrique général. »^{151]} C'est ici que l'Orient démontre un système par lequel l'illumination peut être réalisée et nous offre l'attention sur un processus et une méthode ordonnés menant à l'identification avec l'âme. Il postule que la perception éclairée et la compréhension intuitive de la vérité sont le résultat d'une telle identification et de son effet. Les Écritures orientales affirment que l'esprit reflète la lumière et la connaissance de l'âme omnisciente; dans le processus ceci, à son tour, efface le cerveau. Cela n'est possible que lorsque l'intégralité de l'interaction de trois facteurs est atteinte: l'âme, l'esprit et le cerveau. Patanjali dit dans les Yoga Sutras:

⁸⁹ Overstreet, HA, recherche permanente, p. 238, 239, 240.

⁹⁰ Grenstead, LW, Psychologie et Dieu, pp. 203–204.

«Le seigneur de l'esprit, celui qui perçoit, est toujours conscient de la substance mentale constamment active.

Puisque l'esprit peut être vu et connu, il devient clair que ce n'est pas lui qui est la source de l'illumination.

Lorsqu'un intellect spirituel, complètement libéré des objets, se reflète dans la matière de l'esprit, la réalisation du «je» se produit.

Alors la substance mentale, reflétant à la fois le savoir et le connaissable, devient omnisciente.

L'esprit s'efforce alors de discerner et d'augmenter l'illumination.

Lorsque les moyens de l'unité sont pratiqués avec obstination et lorsque la purification est faite, l'illumination vient, conduisant à l'illumination complète.

La connaissance acquise (ou l'illumination) est sept fois plus élevée et s'obtient progressivement. ». ⁹¹

Patanjali indique en outre qu'après une concentration, une méditation et une contemplation correctement effectuées ^{152]}, ce qui obscurcit la lumière est éliminé, et ajoute:

«Lorsque ce que cache la Lumière est éliminé, alors survient un état d'être appelé désincarné (ou incorporel), qui est libre de modifications du principe de pensée. C'est un état d'illumination. »⁹²

Par conséquent, il est tout à fait possible que le Christ, indiquant aux disciples que leur lumière doit briller, n'ait pas parlé du tout symboliquement, mais les a encouragés à avoir besoin d'atteindre un état de libération de la conscience corporelle et d'une telle illumination afin que celui qui atteigne puisse dire: «Dans cette lumière, nous verrons la lumière»

L'Église chrétienne a toujours connu le chemin de la liberté et l'a appelé le «chemin de la purification». Il s'agit de purification, ou de raffinement,

⁹¹ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre IV, Sutras 18, 19, 22, 23, 26, Livre II, Sutra 28, 27.

⁹² Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre III, Sutra 43.

la nature corporelle inférieure, et une diminution de «l'épaisseur» de la couverture matérielle qui cache la lumière en chaque personne. Cette couverture devrait devenir transparente, et il existe de nombreuses façons de le faire. Dans le livre Illuminanda⁹³, le Dr Winslow Hall nomme trois chemins: le chemin de la beauté, le chemin de l'intelligence et le chemin de l'âme. Avec l'aide de la beauté et la recherche de la réalité qui la génère, le mystique se prend pour limiter la forme extérieure et trouve le bien et le merveilleux.

Le Dr Otto parle de ce chemin [153] dans son interprétation de la capacité de «crier», la capacité de trembler et de s'émerveiller de reconnaître l'essence sacrée et la beauté au-delà de toutes les formes. Le chapitre qu'il a écrit mérite une étude approfondie. Donc la mystique «deviner» (avec l'aide du divin en soi) la réalité, cachée sous le couvert de la matière. C'est la voie des sens. Il y a encore le chemin de l'intelligence, ou la focalisation intensive de l'esprit sur un problème et sur son aspect formel, afin de comprendre les causes

de son apparition. De cette façon, les scientifiques ont fait d'énormes progrès et ont pénétré si profondément dans cette couverture qu'ils ont découvert ce qu'on appelle l'énergie. Le Dr W. Winslow Hall définit la troisième voie:

«Le chemin de l'âme est le plus ancien et en même temps le plus englobant des trois ... parce que l'âme non seulement pénètre dans la couverture de la matière, elle s'identifie à la fois à la couverture et à la réalité qui se cache derrière elle. Pour cette raison, l'âme, la couverture et la réalité sont perçues comme une seule. "95

⁹ Cela nous ramène à l'idée d'intégrité et d'unité avec l'univers, que nous avons déjà abordée. Le Dr Hall ajoute: «Je définirais l'illumination comme un sens global d'unité avec le Tout.»

Essayons maintenant d'exprimer le plus simplement possible ce à quoi nos conclusions nous ont conduit, et voyons ce qui arrive à une personne qui a continué son éducation du stade de la formation de la mémoire et de l'accumulation d'informations au stade de l'utilisation consciente de l'intelligence, puis progresser vers des étapes conscientes et bien informées.

⁹³ Hall, W. Unslow, *Illuminanda*, p. 93.

⁹⁴ Otto, Rudolph, l'idée de sainteté.

⁹⁵ *Illuminanda* p. 94.

⁹⁶ *Là*, p. 21.

Grâce à la pratique de la concentration et de la méditation, il a atteint un degré significatif de contrôle sur l'esprit et a appris à «maintenir l'esprit stable dans la lumière». La conscience échappe au «Je» (de la zone de conscience du cerveau et de l'esprit), et le mystique entre dans un état de contemplation dans lequel il fonctionne comme une âme et se reconnaît Connaissant. La nature de l'âme est la connaissance et la lumière, et la sphère de son

existence est le royaume de Dieu. Pendant tout le temps que l'identification avec l'âme se poursuit, l'esprit est constamment surveillé et rejette toute réaction aux contacts provenant d'autres états de conscience, tels que ceux qui proviennent des mondes émotionnel et physique.

Absorbé dans l'unité avec Dieu, «admiré dans le Troisième Ciel» (comme l'apôtre Paul) et contemplant l'image divine de la réalité, il n'entend et ne voit que les phénomènes du monde dans lequel il demeure. Dans ce monde, il entend, voit et sait; il est conscient de la Vérité, libre des voiles et de l'obsession que lui impose une couverture de matière; il entend la Sagesse qui lui est réservée dans une âme infinie, et révèle cette Sagesse, puisque le sujet et l'objet n'existent plus pour lui: il est tous les deux et le sait. Il entre dans l'Esprit de Dieu, le trésor universel de la connaissance, dont la porte est toujours ouverte aux esprits individuels, apaisés et contrôlés pour que [155] la voient et y entrent. En même temps, tout au long de ce processus transcendantal, l'esprit est constamment maintenu dans la Lumière.

Maintenant, l'étape de la contemplation touche à sa fin et l'esprit est entraîné dans une nouvelle activité basée sur la réaction à la lumière et sur la capacité de l'esprit à enregistrer et à stocker les informations que l'âme cherche à en doter. Les énergies de l'âme étaient dirigées de l'extérieur dans le monde des réalités divines. Maintenant, le centre d'attention change, et Dieu tourne ses yeux vers l'instrument qui attend et cherche à y capturer autant de Sagesse et de Connaissance qu'il est capable d'accepter et de réfléchir.

Les écrivains sur le sujet du mysticisme, qui sont engagés de manière purement mystique et n'ont pas prêté l'attention voulue à la technique orientale, ont tendance à confondre l'illumination avec le sentiment. Evelyn Underhill, par exemple, dit: «Un état éclairé implique une vision de l'Absolu, un sentiment de la Présence Divine, mais pas une véritable union avec lui. C'est un état de bonheur. »⁹⁷

L'illumination de l'esprit avec la connaissance et la conscience de l'unité avec le Divin, ainsi que la compréhension des lois régissant le domaine spirituel, peuvent finalement provoquer un sentiment de bonheur, qui, cependant, est une conséquence, et non une partie intégrante, de l'état d'illumination.

La véritable illumination est liée à l'intellect et dans son aspect le plus pur devrait être complètement séparée du sentiment. Il s'agit d'un état [156] de connaissance, un état dans lequel l'esprit marche en relation avec Dieu, et plus cette condition pourra être maintenue longtemps à l'abri des réactions émotionnelles, plus la connexion entre l'âme et son instrument sera directe, et le plus véridiques seront les vérités communiquées.

Il est utile de comparer le chemin du connaissant et le chemin du mystique. Le mystique, en particulier en Occident, ressent un éclair de perspicacité, voit le Bien-aimé, concerne les hauteurs de la conscience, mais dans la plupart des cas, c'est l'approche du cœur, accompagnée de sentiments, de perception sensorielle et d'émotions. Le résultat est l'extase. La technique du mysticisme est la technique de la dévotion, de la discipline, de l'aspiration émotionnelle, de «l'ascension du cœur vers le Seigneur», de la «vision du bien-aimé», du «mariage au ciel», de l'effusion d'amour pour les pieds du bien-aimé et les suivantes extase. Ensuite, si vous croyez ce que les mystiques eux-mêmes écrivent, il s'ensuit une période d'adaptation à la vie quotidienne et souvent un sentiment de dépression et de déception qu'un grand moment est passé, ainsi que l'incapacité de décrire clairement votre expérience.

Puis commence un nouveau cycle de dévotion et de discipline, jusqu'à ce que la vision revienne et que le contact avec le bien-aimé vienne. D'un certain point de vue, on peut noter le centrage du mystique occidental sur lui-même, et son incapacité à utiliser l'intelligence est remarquable au plus haut degré. L'exception est des mystiques tels que Boehme, Roycebrook ou Meister Eckhart, dont le travail est surtout le facteur de l'intelligence et la qualité des

connaissances est abandonnée. Voici ce que dit Meister Eckhart lui-même:

«Il y a la seule capacité de l'âme - l'intellect, qui est d'une importance primordiale pour la conscience et la découverte de l'âme de Dieu ... Les arguments les plus convaincants sont persistants

⁹⁷ Underhill, Evelyn, *Mysticisme*, p. 206.

ils affirment (cette vérité) que la semence de la vie éternelle réside plutôt dans la connaissance que dans l'amour ... L'âme ne dépend pas des choses transitoires, mais dans l'exaltation de son esprit, elle est en communion avec celle de Dieu. "98

La méthode de la connaissance est différente de la méthode mystique. Il consiste à diriger l'intelligence vers l'objet de la recherche; c'est le chemin de l'esprit, sa discipline et son contrôle. Le connaissant met son esprit en équilibre, le stabilise et le concentre; il est à la recherche de Dieu, se sépare des sentiments et n'est pas intéressé à recevoir une satisfaction personnelle, car l'esprit est le «bon sens», qui dans sa manifestation la plus élevée est doté de la capacité de synthèse, la capacité d'atteindre l'intégrité.

Comme le disait le Dr Müller-Freienfels, le connaisseur «ne parle plus de« son »âme, mais de l'universel, qui se manifeste et se révèle en elle, comme chez toutes les autres créatures, et qui ne cesse d'exister, même lorsque le l'individu disparaîtra. ... Il vivra sa vie comme une «vie», c'est-à-dire comme une réalisation de soi et une pleine réalisation de soi, reconnaissant que non seulement son «je» 158] s'est réalisé et amélioré, mais l'univers et Dieu, en partie qui est son «je» visible. "99

Les sentiments personnels sont exclus. L'aspirant prend possession de son esprit, le tenant fermement dans la lumière; puis il voit et sait. Vient ensuite l'étape de l'ECLAIRAGE. Meister Eckhart exprime la différence entre deux manières:

«La connaissance élève l'âme au niveau de Dieu; l'amour unit l'âme à Dieu; la pratique perfectionne l'âme à Dieu. Ces trois forces transportent l'âme du temps à l'éternité. "100

Ces différences doivent être soigneusement notées. Pour beaucoup aujourd'hui, connaître Dieu est plus important que d'aimer Dieu. Il est déjà présent en eux et constitue la base de leurs aspirations, mais pas la base de leur objectif et de leur discipline actuels. Apparemment, la déclaration est correcte que pour le large, incapable de penser les masses, le but devrait être l'amour et la dévotion, mais penseurs du monde, le but de leurs aspirations devrait être de parvenir à un aperçu.

⁹⁸ Pfeiffer, Franz, Meister Eckhart, pp. 114, 83, 288. ⁹⁹ Muller-Freienfels, Richard, Secrets of the Soul, p. 256. cent Pfeiffer, Franz, Meister Eckhart, p. 286.

Une personne vraiment éclairée possède cette rare combinaison de qualités d'un mystique et d'un connaisseur; c'est un produit des méthodes mystiques de l'Orient et de l'Occident. Nous y voyons l'unité du cœur et de l'esprit, de l'amour et de l'intellect. Cette unité crée celui qui en Orient est appelé un Yogi (ceux qui connaissent l'unité), et en Occident - un mystique pratique. Cette dernière définition est notre manière très insatisfaisante d'indiquer 159] ce mystique qui combine l'intelligence avec une nature sensorielle et est un être humain coordonné, dont le cerveau, l'esprit et l'âme fonctionnent en parfaite unité et synthèse.

L'illumination de l'esprit par l'âme et la déposition dans cette «substance mentale» attentive et en attente de cette connaissance et de cette sagesse qui sont l'apanage de l'âme, provoquent des changements dans la personne véritablement intégrée et coordonnée qui correspondent à cette partie de son instrument avec

lequel le contact est établi. Nous laisserons le thème de l'Unité et du développement des capacités transcendantes pour un examen ultérieur et nous nous limiterons aux conséquences immédiates de l'illumination. Par souci de clarté, nous pouvons résumer ces résultats comme suit:

Le résultat de l'action de l'illumination sur l'esprit est une perception directe de la vérité et une compréhension directe de la connaissance, qui est si vaste et synthétique que nous utilisons le terme brumeux «Esprit universel» pour le désigner. Ce type de connaissance, parfois appelé intuition, est l'une des principales caractéristiques de l'illumination. La deuxième conséquence de l'influence de l'illumination sur l'esprit est une réponse aux messages télépathiques et la réceptivité à d'autres esprits qui ont la capacité de fonctionner sur le plan de l'âme. Maintenant, je ne parle pas de la soi-disant connexion télépathique au niveau mental ou de la connexion entre un cerveau et un autre au cours de la communication habituelle dans la vie quotidienne, avec laquelle nous sommes tous familiers.

Les Écritures, ainsi que ces révélations divines qui sont venues des grands Fils de Dieu, tels que le Christ et Bouddha. Ainsi, l'intuition et la télépathie dans leur forme la plus pure sont les effets de l'illumination sur l'esprit.

Dans la nature émotionnelle, ou, exprimée dans le langage des ésotéristes, dans le corps des désirs et des sentiments, on note la joie, un sentiment de bonheur ou d'extase. Il y a un sentiment de plénitude, de satisfaction et d'attente joyeuse, de sorte que le monde commence à être vu sous un nouveau jour et que les événements prennent une couleur plus joyeuse.

Au dessus de moi le ciel bleu, sous moi la terre est plus verte, mais partout la vie ne verra pas
Celui dont le regard ne voit pas le Christ.

Dans le corps physique, on observe des phénomènes extrêmement intéressants qui composent les deux groupes principaux. Premièrement, la stimulation d'une activité intense, qui a un certain effet sur le système nerveux; deuxièmement, on observe souvent l'apparition de lumière dans la tête, visible même les yeux fermés ou dans l'obscurité.

Décrivant cet aspect de la lumière dans son livre sur l'illumination, le Dr W. Winslow Hall dit qu'il aimerait prouver que «l'illumination est non seulement un fait psychologique, mais aussi physiologique». 101, 161] Ces effets sur le triple instrument - mental, sensible et physique - que nous appelons le véhicule humain, ne sont que des manifestations d'une seule et même énergie fondamentale transférée d'un conducteur à un autre. Il s'agit d'une seule et même conscience divine manifestée dans différentes sphères de la conscience humaine et du comportement humain.

Traitons d'abord de la réaction mentale. Quelle est cette capacité mystérieuse que nous appelons l'intuition? Il est intéressant de noter qu'il est complètement ignoré dans certains livres de psychologie, souvent écrits par d'éminents spécialistes dans ce domaine. L'intuition n'est pas reconnue. Nous le définirions comme une perception directe de la vérité, quelle que soit la capacité de pensée logique et les processus intellectuels. C'est l'apparition dans l'esprit d'une certaine vérité ou perception de la beauté qui n'a jamais été ressentie auparavant.

101 Hall, W. Winslow, Illuminanda, p. 19.

Ils ne proviennent pas du subconscient ou du stockage de la mémoire, individuelle ou raciale, mais entrent dans l'esprit directement du superconscient, de l'âme omnisciente. Cette connaissance est immédiatement reconnue comme absolument vraie et ne fait aucun doute. Une solution soudaine à des problèmes difficiles ou apparemment insolubles et un certain nombre de

grandes inventions révolutionnaires entrent dans cette catégorie. Evelyn Anderhill écrit à cet égard:

«... nous pouvons certainement nous attendre à ce qu'une telle perception éclairée des choses, une telle purification de l'approche des portes de la perception se produise lorsqu'une personne se déplace vers des centres de conscience supérieurs. Son esprit superficiel, affranchi de la domination des sentiments, de plus en plus saisi par une personnalité transformée, le «New Man», qui, par nature, est citoyen d'un monde spirituel indépendant et dont le destin, dans le langage du mystiques, c'est «retourner à sa source». D'où l'afflux d'une nouvelle vitalité et la formidable croissance de ses capacités intuitives. "102

Obtenir un accès direct à la vérité est le but le plus élevé de tous les êtres humains. Il est probable qu'un jour la pensée elle-même sera aussi basse que le seuil de la conscience, car les instincts sont maintenant en dessous. Ensuite, nous fonctionnerons dans le domaine de l'intuition et parlerons en catégories d'intuition avec la même facilité que nous parlons maintenant en catégories d'esprit et nous nous efforcerons de fonctionner comme des êtres mentaux.

Dans ses Études de la psychologie du mysticisme, le père Maréchal définit la perception intuitive comme suit:

«Au sens le plus général, l'intuition est un lien direct entre la capacité de savoir et l'objet de la connaissance. Toute connaissance est en quelque sorte une combinaison; l'intuition est «informer» directement sans l'intervention objective d'un médiateur. C'est le seul acte par lequel la capacité cognitive ne se forme pas à l'image de l'objet qui, mais dans son essence. Si vous le souhaitez, il s'agit d'une correspondance exacte, la ligne de contact générale du sujet et de l'objet connaissant. "103

102 Underhill, Evelyn, *Mysticisme*, p. 331.

L'un des livres les plus remarquables et les plus stimulants sur le sujet de l'intuition, qui est aussi étonnamment cohérent avec les positions orientale et occidentale, est l'Instinct et l'intuition du Dr Dibley 163] d'Oxford East College. Il y propose des définitions de l'intuition et note que «en termes de fourniture de matière, l'intuition est pour la pensée la même chose que la sensation pour le sentiment». 104 Il cite le Dr Jung, qui prétend être un processus mental superconscient que nous réalisons rarement.

Le Dr Dibley cite également la définition proposée par le professeur H. Wildon Carr: «L'intuition est la perception par l'esprit de la réalité directement telle qu'elle est, et non sous la forme d'une représentation ou d'un concept (et pas non plus comme une idée ou un objet de réflexion) , qui, en revanche, sont des perceptions intellectuelles. »105 Il écrit que l'intuition« s'intéresse exclusivement à l'intangible et, étant indépendante du temps, elle est aussi indépendante du sentiment. »106 Il donne une définition d'une précision frappante (peut-être, involontairement, parce qu'il écrit sur un sujet différent),

"... à la fin, l'inspiration intuitive et l'énergie instinctive sont réconciliées et combinées en un seul moi, qui forme finalement une individualité holistique." 107

Nous avons ici un mécanisme dont les réactions et les relations physiques sont contrôlées et guidées par l'appareil des instincts, agissant à travers les sensations, et le cerveau, ainsi que l'âme sur son plan, qui contrôle l'esprit, le dirige par l'intuition, et qui a un point de contact physique dans les parties supérieures du cerveau. 164]

Le Dr Dibley le résume dans les mots suivants: «J'en suis venu à la conclusion incontestable qu'il existe deux organes de l'esprit chez l'être humain: le thalamus comme région de localisation des réactions instinctives et le cortex cérébral, qui est la localisation des capacités interconnectées de l'intellect et de l'intuition. »108 Cette position est en bon accord avec la doctrine orientale, qui relie le

centre de fonctionnement et de coordination de toute nature inférieure avec l'hypophyse et le point de contact du « je » supérieur et de l'intuition - avec la glande pinéale.

¹⁰³ Maréchal, Joseph, Études psychologiques du mysticisme, p. 98.

¹⁰⁴ Dibbley, George Binney, Instinct et intuition, p. 85.

¹⁰⁵ Carr, H. Wildon, Philosophie du changement, p. 21.

¹⁰⁶ Dibbley, George Binney, Instinct et intuition, p. 132.

¹⁰⁷ *Làp.* 130.

Ainsi, nous voyons la situation suivante: l'esprit reçoit l'illumination de l'âme soit sous la forme d'idées qu'il y met en œuvre, soit sous la forme d'impressions intuitives qui transmettent une connaissance précise et directe, puisque l'intuition est toujours irréprochable. À son tour, le même processus est répété par un esprit actif, qui introduit des impressions intuitives et des connaissances transmises par l'âme dans le cerveau réceptif. Lorsque ce processus est effectué automatiquement et avec précision, nous sommes confrontés à une personne éclairée, ou un saint.

La télépathie est le deuxième type d'activité auquel l'esprit répond suite à l'illumination. Il est dit que «l'illumination elle-même est considérée comme la forme la plus élevée connue de télépathie, tant qu'il y a le rayonnement de cette illumination supérieure, l'âme humaine est le perceuteur et le Père de la Lumière, le médiateur». Le médiateur peut agir à travers de nombreux esprits, puisque le monde de l'âme est le monde de la conscience de groupe. ce qui ouvre un champ de contacts vraiment illimité. L'âme est en contact non seulement avec le mental universel, mais aussi avec tous les esprits à travers lesquels ce dessein divin que nous appelons Dieu peut être réalisé. Cela explique l'apparition au cours des siècles d'un flux constant d'écrits et de messages inspirants dans le monde, orientant les pensées et les destinées des gens sur

le chemin de la conscience, du stade de l'animisme et du fétichisme au concept moderne du Divin immanent.

De la position de la relation entre l'homme et la nature, nous évoluons vers la position du Tout divin, avec lequel nous vivons, bougeons et existons et avec laquelle nous nous identifions dans la conscience. Nous savons que nous sommes divins. Un par un, les Fils de Dieu sont entrés dans le droit d'héritage et ont constaté qu'ils devenaient sensibles au plan mondial.

Par la contemplation et la persévérance, ils ont acquis l'équipement nécessaire pour devenir des interprètes de l'Esprit Universel et des médiateurs entre les masses de personnes dépourvues de capacités télépathiques et la source éternelle de la sagesse. Avec les gens éclairés du monde, avec des penseurs intuitifs dans tous les domaines de la connaissance et avec des travailleurs télépathiques inspirés, vous pouvez associer tout ce qu'une personne sait de mieux, la source des grandes religions du monde, ainsi que les réalisations de la science.

108 *Là*, p. 165.

La communication télépathique ne doit pas être confondue avec la médiumnité ou avec les nombreux textes dits inspirants qui débordent actuellement 166] nos marchés de livres. La plupart de ces messages sont d'un niveau plutôt médiocre et ne contiennent rien de nouveau; il n'y a aucun message en eux qui pourrait indiquer à l'homme la prochaine étape du Nouvel Âge ou diriger son chemin d'ascension dans les Sphères Célestes.

La connexion au subconscient et l'expression d'une mentalité digne et élevée représentent quatre-vingt-dix-huit pour cent des documents publiés aujourd'hui. Ils signifient qu'une personne a accompli beaucoup de choses et qu'elle devient coordonnée. Cependant, ils ne signifient pas le fonctionnement de l'intuition ou la

capacité de télépathie spirituelle. Il est nécessaire de distinguer soigneusement entre l'intuition et l'instinct, ainsi qu'entre l'intellect dans ses aspects inférieurs et l'esprit supérieur, ou abstrait. Il est nécessaire de maintenir la ligne de démarcation entre les messages inspirés de l'âme en contact avec la Réalité et les autres âmes, et les platitudes d'une mentalité culturelle bien intentionnée.

L'influence du processus d'illumination sur la nature émotionnelle est possible sous deux formes, qui, paradoxalement, sont directement opposées. Pour certains types de personnes, cela provoque un calme, un calme, dans lequel tous les soucis disparaissent, toute vanité mondaine; le mystique est plongé dans la compréhension suprême et peut dire: 167] Il y a une flamme en moi qui vit Dans le brouillard des années immobile, serein, Il ne connaît ni amour, ni rire, ni espoir, ni peur, Ni stupides épisodes de maladie, ni intoxication avec du bien.

Je ne sens pas le souffle du vent, je n'entends pas le murmure des vagues,

Je ne pense ni à la passion ni aux larmes, je suis libéré du temps, des habitudes,

Je ne connais ni naissance ni mort

Et je n'ai peur ni de la mode ni du destin, ni de la dispute, ni du fanatisme;

Mon rêve est plus fort que d'oublier les collines, je suis un bourgeon, une graine et une fleur;

Car je sais que dans tout ce que je vois, je fais partie, et dans tout mon âme. 109

D'autre part, l'illumination peut provoquer l'extase mystique, cette montée et l'effusion du cœur vers Dieu, dont notre littérature mystique témoigne constamment. C'est un état d'exaltation et de confiance joyeuse que le perçu est vrai. Cela entraîne son propriétaire sur les ailes de la grâce, de sorte qu'au moins temporairement rien ne puisse le toucher ou lui faire du mal. Au sens figuré, ses pieds le portent à une rencontre avec l'Aimé.

Il y a un grand contact entre le bien-aimé et le bien-aimé, mais il reste toujours un sentiment de dualité, un sentiment d'autre chose ou de ce qui est au-delà de l'atteinte. Ce quelque chose devrait être gardé en conscience le plus longtemps possible, sinon la vision extatique disparaîtra, les nuages obscurciront le soleil et les préoccupations du monde obscurciront les cieux. On nous dit qu'au sens physique, l'extase est transe, c'est un état de plaisir qui peut être à la fois bon et destructeur. Evelyn Underhill cite le père Malawal, qui a dit 168] «Les grands maîtres de la vie mystique enseignent qu'il existe deux types d'extase, ou de plaisir, qui doivent être distingués de la manière la plus prudente. La première est causée chez les gens, peu d'avance à ceux qui sont sur le Chemin, qui sont encore pleins d'égoïsme; elle est invoquée en eux soit par la puissance d'une imagination passionnée, lorsque l'objet de la perception sensorielle est vivement présenté, soit grâce aux astuces du Diable. Au contraire, le deuxième type de délice représente

109 Morehead, John Spencer, Peace (Livre d'Oxford de poésie mystique anglaise), p. 629.

C'est une vision purement intellectuelle de ceux qui se caractérisent par un amour immense et généreux de Dieu. En voyant cet état de délice, Dieu ne manque jamais une occasion de communiquer quelque chose de haut à ces âmes généreuses qui se sont complètement abandonnées. "110

Le même auteur rapporte ce qui constitue exactement l'extase d'un point de vue psychologique. «La préoccupation de soi avec une seule idée, un seul désir est si grand, et dans le cas des grands mystiques, c'est tellement excitant que tout le reste n'est pas perçu. 111 Il faut noter que l'idée de désir, de sentiment et de dualité caractérise l'état extatique. Il y a toujours de l'ardeur, du dévouement et un effort enthousiaste pour la source de réalisation.

De plus, celui qui éprouve de telles conditions doit avoir une capacité subtile à distinguer, sinon ces conditions dégénèrent en une maladie. Cela n'a aucun sens pour nous de nous concentrer sur l'état extatique de la perception sensorielle. Notre objectif principal est l'activité intellectuelle continue et le contrôle mental durable, par conséquent, l'état d'extase n'est possible que dans les premiers stades de l'illumination. Nous verrons plus tard que la véritable illumination exclut automatiquement toutes les réactions de ce genre. L'âme sait qu'elle est exempte de paires d'opposés - à la fois du plaisir et de la douleur - et reste régulièrement en 169] être spirituel.

Au final, un canal de communication direct est établi entre shoy et l'esprit, et aussi entre l'esprit et le cerveau.

Lorsque nous passons au niveau physique de la conscience et considérons la réaction à l'illumination atteignant le cerveau, nous rencontrons généralement deux influences dominantes. Il y a une sensation ou une perception de la lumière dans la tête et une activité anormalement élevée se produit souvent. Un homme est emporté par le flux d'énergie qui le traverse et il ne semble pas avoir assez de temps pour réaliser son plan. Il s'avère tellement préoccupé de participer à la mise en œuvre du plan avec lequel il est entré en contact que cela le prive pour un temps de la capacité de raisonner raisonnablement. Il agit, parle, lit et écrit avec non-

¹¹⁰ Underhill, Evelyn, *Mysticisme*, p. 431.

¹¹¹ *Là*, p. 434.

énergie épuisée, qui, cependant, épuise son système nerveux et affecte négativement sa vitalité. Tous ceux qui étaient engagés dans la méditation et cherchaient à lui enseigner les autres connaissent bien cette condition. L'aspirant entre réellement dans la sphère de l'énergie divine et découvre qu'il y répond intensément; il ressent ses

relations de groupe et ses responsabilités de groupe et croit qu'il devrait faire tout son possible pour ne pas laisser tomber le groupe.

Une telle prise de conscience de l'afflux constant de force vitale est très caractéristique, car la coordination entre l'âme et son instrument, ainsi que la réaction ultérieure du système nerveux à l'énergie de l'âme, est si précise et correcte qu'elle prend un personne très peu de temps pour apprendre à s'adapter.

Comme nous l'avons vu, la seconde conséquence est la conscience de la lumière dans la tête. C'est un fait si bien établi qu'il ne nécessite pas de confirmation spéciale. Voici ce que le Dr Jung dit à ce sujet:

«.... la vision de la lumière est une expérience commune à de nombreux mystiques, une expérience, bien sûr, d'une grande importance, car à tout moment et partout elle a été un phénomène spontané, combinant la plus grande puissance et la plus profonde valeur. Hildegard von Bingen, une personnalité très significative (même totalement indépendante de son mysticisme), expose sa vision de base d'une manière très similaire. Elle écrit: «Depuis l'enfance, j'ai toujours vu la lumière dans mon âme, mais pas avec l'œil extérieur et à travers la pensée de mon cœur; cinq sens externes n'ont pas participé à cette vision. La lumière que je perçois ne vient pas du soleil. JE SUIS

Je ne peux pas y distinguer la hauteur, la largeur ou la longueur. Ce que je vois ou reconnais dans une telle vision reste longtemps en mémoire. Je vois, j'entends et je sais en même temps. Dans cette lumière, je ne

Je ne distingue aucune forme, mais parfois j'y vois une autre lumière, qui m'est connue comme une lumière vivante. Pendant que j'aime être - par la connaissance de cette lumière, tout chagrin et chagrin disparaissent de ma mémoire. '

Je connais quelques personnes qui connaissent ce phénomène par expérience personnelle. Autant que je sache, ce phénomène est associé à un état de conscience aiguë, aussi intense qu'une conscience abstraite, `` abstraite " ... qui, comme le note constamment Hildegarde, révèle à la conscience les zones habituellement inaccessibles des événements mentaux. . Le fait de la disparition en rapport avec cette expérience des sentiments corporels signifie que leur énergie spécifique leur est retirée et qu'elle vise clairement à accroître la clarté de la conscience. Généralement 171], il s'agit d'un phénomène spontané, venant et se terminant de manière arbitraire. Son effet est frappant en ce qu'il apporte presque toujours une solution aux problèmes mentaux et libère ainsi la personnalité intérieure des difficultés émotionnelles et imaginaires, provoquant un sentiment d'unité de l'être, qui est toujours perçu comme une «libération». "112

Tout professeur de méditation expérimenté soutiendra sans équivoque cette déclaration. Ce phénomène est bien connu et sert de preuve qu'il existe une étroite correspondance physique avec l'illumination mentale. Des centaines d'exemples pourraient être cités, et les gens parleraient volontiers de leurs expériences, mais trop nombreux l'évitent à cause du ridicule et du scepticisme des ignorants. La lumière dans la tête prend différentes formes et passe souvent par plusieurs étapes de son développement.

Premièrement, la lumière diffuse est visible, parfois à l'extérieur de la tête, et plus tard dans le cerveau lorsqu'une personne est en profonde méditation; alors la lumière devient plus focalisée et, selon certains, cela ressemble à un soleil très brillant qui brille. Plus tard encore, un point bleu vif apparaît au centre du rayonnement (peut-être la «lumière vivante» mentionnée plus haut), d'où émane le chemin de la lumière dorée. On l'appelle parfois la «Voie»; peut-être le prophète a-t-il parlé non seulement symboliquement, déclarant que «le chemin des justes est comme une lumière rayonnante, dont la clarté croît jusqu'au début du jour, soyez avec nous».

Il est possible que cette lumière dans la tête, qui est un phénomène universel qui accompagne l'état d'illumination, 172] soit un prototype du halo qui est représenté autour de la tête de personnes éclairées du monde entier.

Il reste encore beaucoup de recherches à faire dans ce sens et à surmonter de nombreux préjugés et tentatives de se taire. Cependant, beaucoup commencent déjà à enregistrer leur expérience,

112 Wilhelm, Richard, et Jung, KG, Le secret de la fleur d'or, pp. 104–105.

malgré le fait qu'ils ne sont pas du tout des psychopathes, mais des personnes respectées qui sont des travailleurs reconnus dans divers domaines de l'activité humaine. Peut-être qu'un moment viendra bientôt où le fait de l'illumination sera considéré comme un processus naturel et la lumière dans la tête sera considérée comme le signe d'une certaine étape de coordination et d'interaction entre l'âme, la personne spirituelle et la personne sur le plan physique.

Lorsque cela se produit, nous amènerons notre évolution humaine au point où une personne formée et pleinement éduquée pourra volontairement utiliser l'instinct, l'intelligence et l'intuition et diriger la «lumière de l'âme» pour résoudre n'importe quel problème. Ainsi, l'omniscience de l'âme sera révélée sur terre.

Permettez-moi de conclure ce chapitre avec les paroles du mystique hindou et les versets du mystique chrétien moderne, exemples typiques de deux points de vue: le mystique et le savant. L'hindou dit:

«Seuls ceux qui peuvent être appelés brahmanes chez qui la lumière intérieure est éveillée. ... l'âme humaine est un luminaire non couvert par un vaisseau. Cette lampe n'émet pas de rayons de chair, mais des rayons de lumière mentale pour briller pour toute

l'humanité, et est donc un canal pour l'âme du monde. Les rayons de lumière mentale aident toute l'humanité dans sa croissance et son expansion mentales, et par conséquent, une telle lampe est une de l'Éternel 173] Brahmanes du monde. Il éclaire le monde entier, mais ne prend rien de ce que le monde peut lui donner. "

Le chrétien écrit:

J'ai vu une vie enflammée par le Créateur! Mon Père, donne-moi le pouvoir de la grâce

Cette vie absorbée par Dieu, afin que je puisse vivre pour vous.

Oh vie de feu! La vie dans la flamme du Créateur Illuminée par les lumières de la Trinité de l'amour!

La vie est en feu! Dans le feu de l'amour pour tous, le Divin a allumé la compassion.

Oh, la vie flamboyante que Dieu peut prendre et laisser tomber

Dans la rue et dans la maison, partout où Il veut,

Pour allumer une autre vie avec le feu dirigé à Lui-même, Et ainsi étendit le feu de plus en plus.

Nous sommes arrivés à la dernière étape du processus de méditation, qui s'appelle l'inspiration. Les grands de tous les siècles témoignent de la possibilité d'une telle vie. Ils savaient qu'ils étaient les Fils de Dieu et ont amené cette connaissance à sa pleine réalisation dans une incarnation physique. Ce sont des Messagers inspirés de la réalité de la vérité, de l'immortalité de l'âme et du fait de l'existence du Royaume de Dieu. Ce sont des lumières placées dans les ténèbres pour éclairer le chemin du retour vers la Maison du Père.

CHAPITRE 8

UNIVERSALITÉ DE MÉDITATION

Pour toute personne, le Chemin et de nombreux Chemins ne sont pas fermés.

Soul High High choisit la Voie, et Low erre au toucher Low.

Et au milieu, dans le brouillard d'une vallée, jetant tous les autres.

Mais le High Way et le Low sont ouverts à tous, et chacun décide pour lui-même,

Quel chemin pour aller à son âme.

John Ozenham

Nous avons brièvement décrit la méthode par laquelle un mystique peut devenir un connaisseur conscient, et nous avons également déterminé la séquence de développement, qui conduit finalement à l'illumination du cerveau physique et à vivre une vie inspirée sur terre. Nous avons commencé avec un homme qui, après avoir épuisé les ressources et les plaisirs de la vie physique et confronté à l'inéluctabilité de la grande transition de l'autre côté de la vie, recherche la connaissance et la certitude.

Une recherche impartiale lui permet de faire une découverte qu'il y avait à tout moment ceux qui savaient qui avaient pénétré au centre même du mystère de l'être et qui étaient revenus, donnant confiance en l'immortalité de l'âme et dans la réalité du Royaume de Dieu. Ils parlent également de la méthode par laquelle ils ont atteint la perception de la Vérité divine et de la technique qui leur a permis de passer du quatrième règne de la nature au cinquième.

Nous avons constaté qu'au fil des siècles ces personnes éclairées ont témoigné de la même Vérité et d'une méthode universelle qui leur a permis d'atteindre certains résultats, qui peuvent être énumérés comme suit:

178] Premièrement, les illuminés atteignent une perception directe des réalités divines, des vérités transcendantales et du monde surnaturel, au contact avec lequel il s'avère qu'ils sont un phénomène tout aussi naturel et une partie organique du développement évolutionnaire que n'importe lequel des phénomènes mis en évidence. par la physique, la chimie et la biologie. Tout comme toutes ces sciences naturelles semblent «occultes» et pratiquement inaccessibles à l'élève moyen de l'école, de même la métaphysique supérieure est occulte et inaccessible même à l'académicien s'il n'a pas l'ouverture d'esprit nécessaire, la formation et l'équipement appropriés.

Deuxièmement, l'ouverture du «je» est réalisée. Grâce à l'illumination mentale et spirituelle acquise grâce à des pratiques de méditation avancées, le problème psychologique est résolu.

«Je», âmes, psyché (et ainsi ce mot revient à sa signification originelle - Psyché, nom de l'âme). Il s'agit d'un processus qui consiste à révéler progressivement l'âme et à s'en approcher progressivement. La psyché trouve sa véritable existence.

Au-delà des limites de la matière, on peut trouver un puissant facteur interne qui est responsable de la cohérence de la nature de la forme et forme une personne agissant dans le monde physique. Elle peut être considérée comme un aspect de la vitalité, de la vitalité, et les scientifiques tentent constamment de résoudre le problème de la vie, d'en trouver les origines et les raisons de son existence.

Vous pouvez découvrir des sentiments, des souffrances, des perceptions et des émotions encore plus profonds, l'aspect principal du «Je» agissant 179] à travers le système nerveux et le cerveau et contrôlant toute activité dans le monde des affaires humaines. Cet aspect ressent le plaisir et la douleur; il est plongé dans les humeurs et les réactions émotionnelles à la vie, dans les inquiétudes et les désirs de toutes sortes. C'est la vie personnelle habituelle de la plupart d'entre nous, car à ce stade du développement humain, nous

ressentons encore plus que nous ne le pensons. Patanjali expose avec clarté les raisons de cette situation:

«Un sens de la personnalité naît de l'identification du connaissant avec l'outil de la connaissance. ... L'illusion que le Percepteur et le perçu sont essentiellement les mêmes, est la cause des conséquences qui causent la souffrance - une cause qui doit être éliminée. "113

Dans un autre endroit, il dit que l'expérience de la vie et le processus de vivre et de ressentir sur le plan physique viennent de «l'incapacité de l'âme à faire la distinction entre le« je »personnel et l'esprit. Des formes objectives existent pour l'utilisation et l'acquisition d'expérience d'une personne spirituelle. Grâce à la méditation, une perception intuitive de la nature spirituelle en découle. "114

Grâce à cette expérience de vie et à travers le processus de désir lié aux sentiments et de prise de conscience ultérieure, l'homme arrive à

¹¹³ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre II, Sutras 6 et 17.

¹¹⁴ Là, Livre III, Sutra 35.

l'épuisement de cet aspect de sa nature et pénètre plus profondément, jusqu'à ce qu'il arrive au troisième facteur - l'esprit. C'est le développement de l'esprit qui est le but de l'homme à l'heure actuelle, et l'attention des psychologues est partout dirigée vers une étude approfondie des processus mentaux et vers l'étude des réactions de l'esprit, de leurs causes et de leurs buts. 180] Ces savants appartiennent à de nombreuses écoles de pensée, ont des points de vue opposés, mais ils reconnaissent tous qu'il existe

quelque chose qui s'appelle l'esprit, et c'est quelque chose qui affecte de plus en plus l'humanité.

Quelle est notre future voie? Tout au long des époques du développement de la conscience humaine, il y a eu un progrès constant et une croissance constante de la conscience de la nature, du monde dans lequel l'homme vit, et une compréhension croissante du Tout, jusqu'à présent, le monde entier a été connecté ensemble par radio. , télégraphe et télévision. L'homme est omniprésent et l'esprit est le principal facteur dans la création de ce miracle manifeste. Nous avons compris les lois régissant le monde naturel et certaines de celles qui régissent le monde psychique. Il reste à découvrir les soi-disant lois de la réalité spirituelle en utilisant les méthodes de la science et à apprendre à les appliquer. Peu de gens les connaissent et les signalent à toute l'humanité, mais seuls les esprits avancés de notre race utilisent ces lois.

Parmi les connaisseurs éminents - Bouddha, Christ, Platon, Aristote, Pythagore, Meister Eckhart, Jacob Boehme, Spinoza - cette liste est longue. Nous passons maintenant à une question très pertinente: est-il possible que maintenant plusieurs centaines de personnes aient atteint le stade où elles ont coordonné le cerveau, l'esprit et l'âme et sont donc capables de passer par le portail de la conscience mentale dans le domaine de la lumière, perception intuitive et dans les raisons du monde? Du point de vue du monde mental dans lequel nous avons maintenant pénétré, en laissant derrière nous le voile du corps physique et de la nature mentale, pourrions-nous maintenant passer à l'étape suivante de notre développement évolutif? Puisque nous avons atteint une certaine compréhension de la nature de l'humanité et de la nature de l'esprit, pouvons-nous maintenant commencer à comprendre la nature de l'intuition et de fonctionner dans un autre règne de la nature avec le même degré de conscience et de facilité avec lequel nous fonctionnons en tant qu'humains? Les connaisseurs disent que nous pouvons et nous parlent de ce chemin.

Troisièmement, dans le langage de certains pionniers du royaume spirituel, la troisième conséquence de la méditation est appelée l'acquisition de Dieu. Ce que nous entendons par ce mot court est relativement peu important. C'est un symbole de la réalité. Toute religion mondiale postule l'existence de la Vie, qui est immanente à la forme, et de la Raison, qui a donné naissance à toutes choses. Chaque être humain est vaguement conscient du désir (de plus en plus intense avec le développement de l'intelligence) de connaître, comprendre et répondre aux questions

"Pourquoi?" et pour quoi? ". La plupart des gens au bord de la mort, quelle que soit leur religion, affirment leur foi dans le Père de tous les êtres et acceptent cette paternité. Nous considérerons Dieu comme ce« but inconnu supérieur »qui peut être reconnu comme la totalité de toutes les formes qui expriment la Vie, comme la totalité de tous les états de conscience, et comme cette Vie elle-même.

Nous considérerons Dieu comme Celui dans lequel nous vivons, nous bougeons et existons et qui se manifeste sous toutes les formes naturelles (y compris humaines), comme Son propre Plan synthétique complet. 182] Les connaisseurs nous disent que lorsqu'ils ont trouvé la Voie en utilisant telle ou telle méthode et sont entrés dans un nouvel état de conscience, en suivant cette Voie, le But et le Plan Divins leur ont été révélés. Ils peuvent participer activement à sa mise en œuvre et être des collaborateurs conscients et réfléchis de l'évolution. Ils savent ce qui se passe parce qu'ils ont vu les grandes lignes du plan.

Quatrièmement, toutes les écoles mystiques de l'Orient et de l'Occident ont exprimé les résultats de leurs efforts dans les mots suivants: Unité avec Dieu, Unité avec le Divin; Dieu et l'homme sont un;
«Je» et «non-je» ne font qu'un. Towler exprime cette idée comme suit:

«Dans cette unité ... une personne n'atteint pas Dieu par des images ou par la méditation, ni par un effort mental plus élevé ni sous forme de sensation ou de lumière. Il se réalise lui-même intérieurement, et cette expérience surpasse tout plaisir, toute lumière des êtres créés, toutes les causes, tous les degrés, toute rationalité. "115

¹¹⁵ Cité par RP Poulin, *Grace of Inner Prayer*, p. 80.

135

Tous les autres facteurs en dessous de la réalité spirituelle ne sont rien de plus qu'un chemin vers le centre, qui devrait être complètement remplacé par un état de contemplation dans lequel une personne glisse hors de la conscience de la forme dans la conscience de la réalité spirituelle, ou âme. L'âme, étant une partie consciente inséparable de l'âme universelle (aussi paradoxal que cela puisse paraître), est dépourvue de tout sentiment de désunion. Ainsi, l'unité avec Dieu est une conscience du fait naturel éternel. 183] L'âme est consciente de son unité avec Dieu. Si nous nous souvenons et comprenons le rôle que la pensée joue à cet égard, les paroles de l'apôtre Paul prennent pour nous un sens nouveau: «Car vous devez avoir le même esprit que dans le Christ Il - utilisation: Lui, étant l'image de Dieu, ne considérerait pas le vol comme égal à Dieu. "

La conséquence de cette unité consciente (dans un état de contemplation) est l'illumination de l'esprit et du cerveau, à condition que les deux soient positivement stables dans un état d'attente. Lorsque l'état d'illumination est atteint régulièrement et, par conséquent, peut être causé par un effort de volonté, il conduit, à la fin des fins, à une vie d'inspiration.

Si ces étapes sont comprises et maîtrisées et si des hommes et des femmes pensants sont prêts à se forcer à suivre les techniques ci-dessus, beaucoup de gens maîtriseront cette science divine.

Ensuite, mes paroles du livre «L'âme et son mécanisme» seront confirmées: «une nouvelle race apparaîtra, possédant de nouvelles opportunités, de nouveaux idéaux, de nouveaux concepts de Dieu et de la mère, de la vie et de l'esprit. Grâce à cette race et à cette humanité du futur, non seulement un mécanisme et une structure seront révélés, mais aussi une âme, une entité qui, en utilisant ce mécanisme, découvrira sa nature, c'est-à-dire l'amour, la sagesse et l'intelligence. "116

Il est intéressant de noter l'identité des enseignements de toutes les religions et races concernant la technique d'entrée dans le royaume des âmes. 184] À l'op-

□ *Aux Philippiens, 2,5-6.* Il est intéressant de noter que la version russe de la Bible donne une signification légèrement différente: «Car vous devez avoir les mêmes sentiments qu'en Jésus-Christ». La version anglaise (King James Bible) donne au lieu de «sentir» le mot «esprit» -

"Mind", qui est cohérent avec le contexte du livre. - Remarque. - Ed.

116 Bailey, Alice A., L'âme et son mécanisme, p. 130.

Il s'avère jusqu'à un certain point sur le chemin de l'évolution que tous les chemins fusionnent en un seul chemin et que tous les voyageurs atteignent le même état sur ce chemin. Partant de ce point de confluence, ils vont dans le même sens, en utilisant les mêmes méthodes et une phraséologie étonnamment proche.

Le fait que le moment est certainement venu de s'en rendre compte devient évident sur la base d'une étude à grande échelle de la religion comparée et de l'interaction entre les races. Ces deux facteurs brisent de manière incontrôlable les anciennes barrières, démontrant l'unité de l'âme humaine.

D'une manière générale, le Chemin est divisé en trois domaines principaux, qui se manifestent notamment à travers les trois grandes religions - le christianisme, le bouddhisme et l'hindouisme. Dans le cadre de l'Église chrétienne, nous parlons du chemin de l'épreuve, du chemin de la sainteté et du chemin de l'illumination. Le Dr Evans-Wentz de l'Université d'Oxford cite les paroles d'un mentor indien dans la préface de son livre, *The Great Tibetan Yogi Milarepa*:

«À mon avis, les trois principales écoles tibétaines marquent les trois étapes du Chemin de l'illumination, ou progrès spirituel. Sur le premier d'entre eux, le croyant observe les règles et les interdictions, c'est-à-dire «lié par des préceptes». Dans la deuxième étape du Chemin, il suit les traditions ...; les restrictions habituelles sont quelque peu assouplies, mais l'étudiant n'est pas encore totalement libre. Dans la troisième étape du Chemin, appelée *Adi Yoga*, lorsque la Lumière est visible à travers la pratique du yoga, il n'y a plus de restrictions, puisque ... le niveau de Bouddha a déjà été atteint. En gros, ces trois étapes correspondent à ce que l'on entend dans les *Tantras* par 185] ... le niveau de l'homme animal, ... le niveau du héros et le niveau du Divin ou Éclairé. "117

Méthode dans le bouddhisme tibétain

En exposant la vie de Milarépa, un saint tibétain des XIe à XIIe siècles, il est déclaré qu'il a atteint l'unité par la discipline, la méditation et la pratique, et finalement atteint l'illumination. Nous lisons:

¹¹⁷ Evans-Wentz UY, Le grand yogi tibétain Milarepa, p. 5.

137

«Il maîtrisait les sciences mystiques et occultes et atteignit consciemment les quatre états de béatitude de la communion extatique ...

Ayant atteint l'omniscience, la bonne volonté omniprésente, l'amour radieux, ainsi que les capacités et vertus surnaturelles, il s'est développé indépendamment au niveau de Bouddha, s'élevant au-dessus de toutes les opinions et arguments contradictoires de diverses sectes et croyances.

Il était extrêmement diligent dans la méditation sur ce chemin rarement atteint. ... Et, ayant acquis le plein pouvoir sur tous les états mentaux et capacités intérieures, il a surmonté tous les dangers émanant d'éléments externes. ...

Il était parfait dans la pratique de quatre méditations (analyse, réflexion, amour, félicité. Ce sont quatre états mentaux consécutifs, ils conduisent à une concentration complète de l'esprit, provoquant l'illumination extatique). ...

Il était le plus versé dans la science de l'esprit, prouvant que l'esprit est indiscutablement le début et la fin de tous les phénomènes visibles, à la fois matériels et spirituels. Il savait que les

Rayons de l'Esprit, s'ils sont autorisés à briller sans entrave, se développent en une triple manifestation de l'Être Divin Universel en vertu de sa capacité innée libre. "118

Nous voyons donc le même processus: activité mentale, contemplation, unité et illumination.

Méthode dans le bouddhisme chinois

L'un des principaux facteurs du processus d'illumination est la compréhension de la manière dont le Bouddha est venu à la Lumière. En même temps, l'utilisation du mental pour vaincre l'ignorance, qui ne permet pas à une personne d'entrer dans le monde de la Lumière et de l'être spirituel, est démontrée d'une manière très remarquable. Le Dr Suzuki, professeur bouddhiste zen au Kyoto Buddhist College, en parle ainsi. Il dit que le Bouddha a atteint la sagesse qui a fait de lui un Bouddha Bodhisattva, grâce à «la connaissance parfaite la plus élevée». Cette connaissance est

¹¹⁸ Evans-Wentz UY, Le grand yogi tibétain Milarepa, pp.32, 33, 35, 38.

«... une capacité, à la fois intellectuelle et spirituelle, grâce à laquelle l'âme peut surmonter les limites de la pensée. La pensée est toujours duelle car elle reconnaît le sujet et l'objet, tandis qu'à Prajna, pratiquée `` à l'unisson avec la contemplation d'une seule pensée ", il n'y a pas la moindre séparation entre le savoir et le connaissable, qui sont contemplés dans une pensée, le dont le résultat est l'illumination. ...

L'illumination, que nous pouvons atteindre de cette manière, est un état d'esprit absolu dans lequel il n'y a pas de place pour une quelconque «discrimination». Atteindre cet état de contemplation de toutes choses «en une seule pensée» requiert un effort mental considérable. 187]

Essentiellement, notre logique aussi bien que pratique la conscience est trop engagée dans l'analyse et la connaissance formative des représentations; en d'autres termes, nous découpons la réalité en éléments pour les comprendre, mais quand nous les mettons ensemble pour recréer le tout originel, ses éléments se distinguent trop par leur certitude évidente, et nous ne pouvons pas

voir le tout en une seule pensée. Et puisque nous n'atteignons l'illumination que s'il y a une «pensée unique», notre effort doit être orienté vers le dépassement des limites de la conscience empirique.

...

Ainsi, le fait le plus important sous-jacent à l'expérience des Lumières est que le Bouddha a fait d'énormes efforts pour résoudre le problème de l'ignorance et a mobilisé toute sa volonté pour le résoudre avec succès. ... Par conséquent, l'illumination requiert à la fois de la volonté et de l'intellect. C'est un acte d'intuition né de la volonté. ... Bouddha a atteint cet objectif, lorsque la perspicacité lui est apparue lors de la discussion d'une chaîne fermée de mouvement allant de la décomposition et de la mort à l'ignorance et vice versa. ... Il possédait une volonté inflexible; il voulait pénétrer dans l'essence même du problème avec une volonté extrême. Il frappa et frappa jusqu'à ce que les portes de l'ignorance succombent; ils ouvraient une nouvelle perspective qui n'avait jamais été présentée à son esprit. "119

Le Dr Suzuki indique également que, par essence, atteindre le nirvana est une confirmation et une prise de conscience de l'Unité. Dans les mêmes essais, nous trouvons la déclaration suivante:

-
-
- Prajna: Mahat, ou esprit universel, ainsi que perception, conscience. (Dictionnaire théosophique). - Remarque. - Ed.

119 Suzuki, Daisetsu Taitaro, Essais sur le bouddhisme zen, pp. 113-115.

«Ils (les bouddhistes) ont finalement découvert que l'illumination n'est pas quelque chose d'unique au Bouddha, et que chacun de nous est capable de l'atteindre, en se libérant de l'ignorance en abandonnant le concept dualiste de vie et de paix. Ils ont en outre conclu que le nirvana n'est pas une extinction dans un état de non-existence absolue, 188], ce qui est impossible tant que nous nous appuyons sur les faits de la vie quotidienne. Le Nirvana, dans son

sens le plus élevé, est une confirmation - une confirmation au-delà des frontières des contraires de toute sorte. "120

Le terme Prajna utilisé ci-dessus est très intéressant. C'est «la présence d'une certaine capacité chez chaque individu. ... C'est le principe qui rend l'illumination possible à la fois pour nous et pour le Bouddha. Sans Prajna, il n'y aurait pas d'illumination, qui est la plus haute puissance spirituelle que nous possédons. Intelligence

... est relative dans son activité. Avant l'illumination, le Bouddha était un mortel ordinaire, et nous, les mortels ordinaires, deviendrons bouddhas à ce moment où les yeux de notre esprit s'ouvriront dans l'illumination. "121

Ainsi, l'esprit est concentré et utilisé à la limite du possible, après quoi son activité cesse. Ce qui suit est l'utilisation de la volonté pour maintenir l'esprit stable dans la lumière, puis

- Vision, illumination, illumination!

Méthode de yoga indienne

Peut-être que les Indiens ont analysé le processus de l'approche mentale de la Réalité et le rôle de l'esprit dans celle-ci avec plus de clarté que d'autres groupes de penseurs. Shankaracharya déclare:

«Un yogi, dont l'intellect est parfait, contemple tout ce qui existe en lui-même (dans son propre « je », 189) sans distinguer entre l'extérieur et l'intérieur) et donc avec l'œil de la connaissance (Jnana-cakshus, qui avec un degré de précision peut se traduire par `` intuition intellectuelle ") qu'il perçoit (ou, plutôt, de plus, comprend, non rationnellement et rationnellement, mais au moyen de

¹²⁰ Suzuki, Daisetsu Taitaro, Essais sur le bouddhisme zen, p. 47

¹²¹ Là, p. 52, 53.

de ma conscience et de mon «ascension» immédiate) que tout est Atma. "122

Un yogi, c'est-à-dire celui qui a atteint l'unité (car le yoga est une science d'unification), se reconnaît tel qu'il est en réalité. Lorsque l'ignorance cède la place à la conscience transcendante, il réalise sa propre identité en tant que Brahma, la cause éternelle, l'unique et unique. Il se reconnaît d'une manière absolument cohérente comme Dieu, à la fois immanent et transcendantal. Le voyant continue:

«Il est le Brahma suprême, éternel, pur, libre, unique (dans sa perfection absolue), sans cesse rempli de grâce, dépourvu de dualité, (déraisonnable) Principe de toute existence, sachant (sans que cette Connaissance n'assume la différence entre le objet, qui contredirait la «non-dualité») et l'infini.

Il est Brahma, qui illumine tout (impliqué dans Son essence selon le degré de sa réalité) avec la Lumière, qui fait briller le Soleil et tous les corps lumineux, mais leur lumière ne se révèle pas.

Le Soi Supérieur, illuminé par la méditation ... brûlant de la flamme de la Connaissance (reconnaissant son identité essentielle avec la Lumière Supérieure), est libéré de tout hasard ... et brille de sa propre splendeur comme l'or raffiné par le feu.

Lorsque le Soleil de la Connaissance spirituelle s'élève à l'horizon du cœur (c'est-à-dire au centre de l'être ...), il dissipe les ténèbres (l'ignorance cachant 190] une seule Réalité absolue); il imprègne tout, embrasse tout et illumine tout. "123

Le père Maréchal dit que:

«... l'expérience psychologique vécue par le contemplatif passe par deux phases de concentration mentale et d'inconscience, décrites par M. Oltramar selon Sarvadarshanasangraha: 'En deux phases successives, le yogi cherche à fonder d'autres existences et efface les impressions qui déterminer l'existence actuelle.

Dans la première phase, il s'agit d'une ... pensée consciente, alors - une attention exceptionnelle à son propre objet de pensée, tandis que toutes les modifications du principe de pensée se figent dans la mesure où elles dépendent d'influences extérieures; les fruits que le yogi récolte dans cette phase sont soit visibles, comme la cessation de la souffrance, soit invisibles, comme la perception directe de l'être, qui est le but de la méditation.

¹²² Cité par René Guenon dans le livre: L'homme et sa formation, p. 254.

¹²³ Guenon, René, l'homme et sa formation, pp. 256, 258, 259, 260.

... La deuxième phase du yoga est inconsciente ... l'organe pensant se dissout dans sa cause ... le sens de la personnalité est perdu; le sujet méditant, l'objet qui est enveloppé dans sa pensée, et l'acte même de méditation deviennent un ... »¹²⁴

Patanjali, le plus grand professeur de yoga au monde, a résumé les dernières étapes dans son quatrième livre:

«L'état d'unité isolée (immersion dans la vraie nature du« je ») est une récompense pour celui qui est capable de faire la distinction entre la substance mentale et le« je », ou une personne spirituelle.

Un état d'unité isolée devient possible lorsque les trois qualités de la matière (les trois gunas, ou puissances 191] de la nature) n'ont plus de pouvoir sur le «je». La pure conscience spirituelle est enlevée dans l'Unique.

Lorsque l'esprit spirituel, détaché et libre des objets, se reflète dans la matière mentale, la réalisation du Soi commence. ... L'esprit s'efforce alors de ... augmenter l'illumination. "125

La même idée est présentée ici: l'utilisation de l'esprit, l'élimination finale de la conscience du niveau de l'esprit et la conscience de l'unité. Ce processus conduit à un état stable d'illumination.

Méthode du soufisme

Les œuvres des soufis sont largement enveloppées d'un voile d'imagerie et de symbolisme et montrent un plus grand sens de la dualité que peut-être tout autre système ésotérique religieux, à l'exception des œuvres de mystiques chrétiens. Le soufisme montre la même expression de la vérité et la même méthode fondamentale. Les passages suivants du plus ancien traité soufi persan le montrent clairement. Il est intéressant de noter que ces écrits, qui nous sont parvenus depuis les temps anciens, montrent à quel point le travail de ces Connaissants qui sont capables d'énoncer clairement leur expérience de l'expérience divine, d'enseigner et de montrer dans la même mesure comment faire des déclarations et des déclarations.

¹²⁴ Mereshal, Joseph, Études psychologiques du mysticisme, pp. 312–313.

¹²⁵ Bailey, Alice A., La lumière de l'âme, Livre IV, Sutras 25, 34, 22, 26.

«La première étape vers la réalisation de l'unité est l'élimination de la séparation, puisque la séparation est une déclaration d'innocence des imperfections, tandis que l'unité est une déclaration de l'unité de telle ou telle existence ... Par conséquent, le premier pas vers l'unité est le déni que Dieu a un partenaire et le refus de se mélanger avec autre chose ...

192] Nous avons cinq principes d'unité: l'élimination de la phénoménalité, la confirmation de l'existence de l'éternité, l'abandon des obsessions habituelles, l'éloignement des frères et l'oubli du connu et de l'inconnu.

L'élimination de la phénoménalité consiste à nier que les phénomènes aient un lien avec l'unité ou qu'ils soient capables d'aider à atteindre sa sainte essence; la confirmation de l'existence de l'éternité consiste en la croyance que Dieu a toujours existé ...; l'abandon des obsessions habituelles signifie, pour un novice, un renoncement aux plaisirs habituels de l'âme inférieure et des formes de ce monde, et pour un adhérent, de beaux états exaltés et de grands miracles; s'éloigner des frères signifie abandonner la société des gens et se tourner vers la société de Dieu, car toute pensée sur autre chose que Dieu est un voile et une imperfection, et plus la pensée d'une personne est occupée par autre chose que Dieu, plus elle se cache de Dieu, car il est bien connu que l'unité est la concentration de la pensée,

Et encore une fois, nous lisons:

«Un des cheikhs a dit: 'Quatre choses sont nécessaires pour la prière: la destruction de l'âme inférieure, la perte des inclinations naturelles inférieures, la pureté du cœur intérieur et la concentration parfaite

¹²⁶ Nicholson, Reynold A., *Kashf al-Mahjub*, p. 281, 282.

143

traction ». La destruction de l'âme inférieure n'est réalisée que par la concentration de la pensée; la perte des inclinations naturelles inférieures - seulement l'affirmation de la grandeur divine, exigeant la

destruction de tout ce qui n'est pas Dieu; la pureté du cœur intérieur n'est atteinte que par l'amour, et la contemplation parfaite n'est réalisée que par la pureté du cœur intérieur. "127
Nous retrouvons donc la même vérité. 193]

Méthode dans le christianisme

Bien sûr, il n'est pas difficile de trouver suffisamment de citations qui relient le chemin du connaisseur chrétien avec le chemin de son homologue oriental. Ils témoignent de l'égale efficacité des méthodes et utilisent aussi l'intelligence au maximum, puis arrêtent tous les efforts, car un nouvel état d'être s'établit et un nouvel état de conscience s'installe. Saint Augustin dit: «Comme l'innommable naissance du Fils du Père dans la première génération, il y a quelque chose d'encore plus mystérieux derrière la première génération d'intellect et de volonté. Les paroles suivantes de Meister Eckhart révèlent également un lien avec la vision des Connaissants de l'Est:

«La raison est la capacité la plus élevée de l'âme, qui à travers elle comprend le bien divin. Le libre arbitre est la capacité de jouir du bien divin que l'esprit en informe. L'étincelle de l'âme est la lumière du reflet de Dieu, qui est toujours tournée vers lui. L'élixir de l'esprit est, pour ainsi dire, la totalité du bien divin et des dons divins dans l'essence la plus intime de l'âme, comme un entrepôt sans fond de bien divin.

Les puissances inférieures de l'âme doivent être subordonnées au supérieur et le supérieur à Dieu; ses sentiments extérieurs doivent être subordonnés à l'intérieur et internes à l'esprit; la pensée est intuition, et l'intuition et tout le reste sont unité, de sorte que l'âme puisse rester dans la solitude et que rien ne puisse y entrer si ce n'est la simple divinité qui coule en elle-même.

¹²⁷ Là, p. 302-303.

Quand l'esprit d'une personne perd le contact avec tout, alors et alors seulement il entre en contact avec Dieu.

C'est avec l'influx de cette grâce que la lumière apparaît dans l'esprit, que Dieu envoie avec le rayon de sa splendeur simple. Dans cette lumière puissante, un mortel est autant 194] au-dessus de ses frères qu'une personne vivante est au-dessus de son ombre sur le mur.

L'homme de l'âme, transcendant son aspect angélique et conduit par l'intellect, pénètre la source de sa propre âme. L'intellect lui-même reste à l'extérieur avec tout ce qui a un nom. Ainsi l'âme est plongée dans l'unité pure. "128

Ainsi, toutes les grandes écoles de méditation intellectuelle (privées au stade final de sentiments ou d'émotions) mènent à la réalisation du même but. Et dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le soufisme et dans le christianisme, il y a un objectif fondamental: l'unité avec Dieu; tous parlent de la transcendance des sentiments, de la concentration de l'esprit à son point le plus élevé, de l'incapacité apparente de l'esprit au-delà de ce point à conduire l'aspiration vers le but, d'entrer dans l'état de contemplation de la Réalité, de fusionner avec Dieu, à propos de la réalisation de l'unité avec Lui et de l'illumination ultérieure.

Tout sentiment d'individualité disparaît. L'unité avec l'univers, l'identité consciente avec le tout, la conscience du «je» et l'identification dans une conscience pleinement éveillée avec la nature à la fois externe et interne - tels sont les objectifs spécifiques du chercheur de connaissance.

«Je», «non-je», ainsi que la relation entre eux deviennent connus comme un fait unique sans différenciation. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont reconnus comme agissant ensemble et coordonnés comme une seule identité: trois en un et un en trois. 195] C'est le but de toutes les écoles dans lesquelles le mystique transcende

Il décompose le sentiment et, finalement, même la pensée, devenant un avec TOUT. Néanmoins, l'individu reste conscient, mais il est tellement identifié au tout que tout sens d'individualité disparaît. Il ne reste rien d'autre que l'Unité consciente.

¹²⁸ Pfeiffer, Franz, Meister Eckhart, p. 338, 144, 66, 101.

CHAPITRE 9

PRATIQUE DE LA MÉDITATION

«Il convient de noter que la Doctrine contenue dans ce livre n'est pas destinée à tout le monde, mais uniquement à ceux qui réussissent à supprimer les sentiments et les passions, qui ont déjà accompli des progrès dans la prière et sont invités par Dieu au Chemin Intérieur sur lequel Il inspire et les guide, les libérant des obstacles qui ralentissent leur progression vers la contemplation parfaite. »

Jusqu'à présent, notre raisonnement a été académique, comparatif et orienté. Le Chemin suivi par beaucoup a été indiqué et le Chemin de l'illumination a été considéré. Il nous appartient maintenant de saisir l'essence du travail pratique que nous sommes capables de faire nous-mêmes, car sinon le but de notre étude de la méditation nous manquera, et nous ne ferons qu'accroître notre responsabilité sans faire de réel marches sur le chemin.

Deux questions se posent immédiatement et nécessitent notre attention.

La première question est: est-ce que quiconque veut maîtriser la technique de la méditation peut en tirer un avantage?

Question deux: Ceux qui connaissent l'Orient ont atteint l'illumination, s'éloignant du monde dans la solitude et le silence, ce qui est impossible en Occident aujourd'hui, étant donné les conditions de vie de notre civilisation. Est-il possible de compter sur le succès sans s'éloigner du monde dans les forêts et les jungles ou dans la solitude monastique?

Nous analyserons chaque question séparément. Ils doivent être clarifiés et y répondre avant de passer à la mise en évidence du travail méditatif et d'indiquer la méthode appropriée.

200] Répondant à la première question concernant l'aptitude générale de tous ceux qui aspirent à ce travail difficile, il faut se rappeler dès le début que le désir même de celui-ci peut être considéré comme un signe de l'appel de l'âme au Chemin de la Connaissance. Personne ne devrait être retenu, même s'il découvre un manque de certaines des qualités essentielles requises. Beaucoup d'entre nous sont plus grands, plus sages et mieux équipés que nous ne le pensons. Si nous le voulons, nous pouvons immédiatement commencer à travailler sur la concentration. Nous avons d'énormes réserves de connaissances et de capacités mentales, que nous n'avons jamais revendiquées du subconscient pour une utilisation objective. Cela confirmera

Quiconque a observé les effets de la Méditation sur un débutant est souvent très étonné pour lui, car il ne sait pas quoi faire de ses découvertes. Les résultats de la première étape dans la pratique de la méditation, c'est-à-dire la concentration, sont souvent accablants. Les gens «se trouvent»; ils révèlent en eux-mêmes des capacités cachées et une compréhension qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils

développent une conscience du monde phénoménal qui leur paraît miraculeux; ils découvrent soudain le fait de l'existence de l'esprit et la possibilité de l'utiliser. Pour eux, la différence entre le connaissant et l'outil de connaissance devient assez évidente.

En même temps, un sentiment de perte apparaît. Les anciens états de rêve de paix bienheureuse, caractéristiques de la prière et de la méditation mystiques, disparaissent, et [201 apparaît pendant un certain temps] souvent un sentiment extrêmement déprimant d'ennui et de vide. Tout cela est une conséquence du fait que l'attention est distraite des objets de perception sensorielle, même des plus beaux d'entre eux. Ce que l'esprit sait et peut témoigner n'est pas encore réalisé, et l'appareil de perception ne produit pas l'impression habituelle sur la conscience. C'est une période de transition qui doit être vécue jusqu'à ce que le nouveau monde commence à s'imprimer dans la conscience de l'aspirant. C'est l'une des raisons pour lesquelles la constance et la persévérance sont nécessaires, en particulier dans les premiers stades du processus de méditation.

L'une des premières conséquences du travail méditatif est généralement une augmentation de l'efficacité dans la vie quotidienne, que ce soit à la maison, au travail ou dans tout autre domaine de l'activité humaine. L'approche mentale de la vie en elle-même est un exercice de concentration qui donne des résultats remarquables. Et indépendamment du fait qu'une personne ait atteint ou non l'illumination par la pratique de la concentration et de la méditation, elle acquiert déjà beaucoup et enrichit sa vie; ses capacités et ses rendements augmentent considérablement et sa sphère d'influence s'élargit.

Par conséquent, même d'un point de vue purement séculier, il est utile d'apprendre à méditer. Qui peut dire que l'efficacité accrue de la vie et du ministère n'est pas une étape aussi importante que les visions mystiques? En fin de compte, les résultats spirituels des efforts mentaux de notre monde des affaires occidental peuvent être une contribution tout aussi importante [202] à la totalité du spirituel.

réalisations, ainsi que toute influence constatée dans le domaine des aspirations religieuses organisées. Il y a des centaines d'années, Confucius a enseigné que les réalisations de la civilisation sont hautement spirituelles en vertu de leur nature même, car elles sont les conséquences des idées. Hu Shi a affirmé lors du symposium «Où va l'humanité?»

C'est «... une civilisation qui tire le meilleur parti de l'esprit et de l'ingéniosité de l'homme dans la recherche de la vérité afin d'établir le contrôle de la nature et de transformer la matière au service de l'humanité, afin de libérer l'esprit humain de l'ignorance, de la superstition et de la dépendance servile de les forces de la nature et pour la réforme des institutions sociales et politiques au profit du maximum de personnes - une telle civilisation est hautement idéaliste et spirituelle. "129

Notre compréhension de la spiritualité est en constante expansion. Nous avons vu comment, par l'utilisation du désir, des sentiments et des réactions émotionnelles, des milliers de personnes atteignent le point où elles sont poussées à transformer le désir en aspiration, le sentiment en réceptivité à tout ce qui est spirituel et l'amour de soi en amour de Dieu. Alors le mystique apparaît.

Nous avons assisté à l'émergence de deux phénomènes étonnants dans le monde des affaires, dans la sphère professionnelle, ainsi que dans la science et l'art à travers l'utilisation de l'esprit: premièrement, une grande entreprise organisée, malgré ses intérêts égoïstes et ses idées matérialistes, a été amenée à un état où la conscience de groupe a commencé à se manifester; deuxièmement, pour la première fois, l'interaction de groupe a commencé à être prise au sérieux l'action et les intérêts de la majorité. 203] Ces conséquences purement spirituelles indiquent une augmentation de la conscience de l'âme et sont de faibles allusions à la fraternité à venir des âmes. Or, dans tous les domaines, la science appliquée est si développée qu'elle a pénétré

même dans le domaine de l'énergie et de la métaphysique pure. L'étude de la matière nous a conduits dans le domaine du mysticisme et du transcendantalisme.

Ce sont des pas dans la bonne direction. Lorsque les capacités mentales de la race se développent grâce à nos technologies occidentales dans la sphère des affaires (une immense école de concentration), une transmutation similaire à celle qui se produit inévitablement déjà dans le domaine du désir s'est produite. Ensuite, l'esprit pourra se réorienter vers des valeurs plus élevées et plus vraies, en se concentrant dans une direction différente de la vie matérielle. Un expert apparaîtra.

129 Biard, Charles, Où va l'humanité?, P. 41.

149

Par conséquent, quiconque n'appartient pas à un type de personne purement émotionnel, a une éducation suffisante et veut travailler dur, peut commencer à étudier la méditation avec un grand espoir de succès. Il peut commencer à réorganiser sa vie, faisant ainsi le premier pas sur le chemin de l'illumination, le plus difficile de tous. Il est utile de se rappeler que chaque premier pas est difficile, car les habitudes et les rythmes à long terme n'ont pas encore été éliminés. Cependant, dès que cela est fait et que ses résultats sont appris, il devient plus facile de réaliser le travail [204]. Beaucoup apprendre à lire est plus difficile que lire un livre difficile.

L'ancienne science de la méditation, la «voie royale vers l'Unité», comme on l'appelle parfois, pourrait aussi être appelée la science de la coordination. Nous avons déjà appris à coordonner la nature émotionnelle-sensuelle du désir avec le corps physique au cours du processus évolutif afin que ces états deviennent automatiques et souvent insurmontables. Actuellement, le corps physique n'est qu'un automate, un produit du désir - haut ou bas, bon ou mauvais, selon les circonstances. Beaucoup coordonnent maintenant l'esprit avec ces deux facteurs déjà coordonnés, et grâce à notre système

éducatif moderne et répandu, nous intégrons les parties intégrantes de l'être humain - sa nature mentale, émotionnelle et physique.

La concentration et les étapes initiales du travail méditatif accélèrent considérablement la coordination; il est suivi de l'unification du triple homme avec un autre facteur - le facteur de l'âme. Il est toujours présent, tout comme l'esprit est toujours présent dans les êtres humains (pas les idiots), mais il est passif jusqu'à ce que le moment vienne et que le travail nécessaire soit fait. C'est une question de conscience. Le professeur Max Müller écrit dans son livre *Theosophy, or Psychological Religion: was, is, and 205]* sera toujours, et non ce qui reste à accomplir ou ce qui devrait suivre, par exemple, après la mort ... L'âme individuelle ne le fait pas. devenez Brahman par la vraie connaissance; elle est Brahman dès qu'elle découvre ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle a toujours été. "130

«Il ne faut pas oublier que le principe fondamental de la philosophie du Vedanta n'était pas« Vous êtes Lui », mais« Vous êtes Cela! et non «Tu seras», mais «Tu es». Ce «Vous êtes» exprime quelque chose qui

L'apôtre Paul insiste sur la même vérité en disant: "Le Christ est en moi, l'espérance de la gloire". Cette réalité intérieure est connue à travers un esprit préparé et concentré. Trois en un et un sur trois deviennent un fait avéré de l'évolution naturelle de la vie de Dieu dans l'homme.

Ainsi, la réponse à la première de nos questions devient évidente:

Premièrement, nous acceptons l'hypothèse de l'existence d'une âme qui peut être connue par une personne capable de former et de contrôler son esprit.

Deuxièmement, sur la base de cette hypothèse, nous commençons à coordonner les trois aspects de la nature inférieure

et à unir l'esprit, les émotions et le corps physique en un Tout composite organisé par la pratique de la concentration.

Troisièmement, lorsque la concentration entre en méditation (qui est un acte de concentration continue), l'imposition de la volonté de l'âme sur l'esprit commence à se faire sentir. Peu à peu, l'âme, l'esprit et le cerveau sont entraînés dans une interaction étroite. Premièrement, l'esprit commence à contrôler le cerveau et la nature émotionnelle. Ensuite, l'âme prend le contrôle de l'esprit. Le premier est atteint par la concentration, le second par la méditation.

Grâce à cette séquence d'actions, le chercheur intéressé est éveillé à la conscience des travaux à venir et à la compréhension que la persévérance est la première exigence nécessaire 206]. On peut noter que deux choses contribuent au travail de coordination. Premièrement, c'est la poursuite de le contrôle de l'esprit à travers une vie concentrée. La vie de don de soi et de dévotion, qui distingue le mysticisme, cède la place à une vie consacrée à la concentration et à la méditation, caractéristiques de celui qui sait. Vie de souris organisée

¹³⁰ Muller, Max, Théosophie ou religion psychologique, p. 284.

151

niya (toujours et en toutes circonstances) et, d'autre part, la pratique quotidienne de la concentration, si possible à un certain moment, conduisent au développement d'une position unidirectionnelle; Ensemble, cela devient la clé du succès. Le premier facteur prend du temps, mais vous pouvez le démarrer tout de suite. La deuxième exigence, la concentration à l'heure fixée, peut également être remplie immédiatement, mais son succès dépend de deux facteurs: la régularité et la persévérance. Dans le cas de la première exigence, le succès dépend aussi largement de la persévérance, mais aussi de l'utilisation de l'imagination.

Avec lui, nous prenons la position de l'observateur percevant. Nous nous présentons comme Penser (et non ressentir) et orientons constamment nos pensées dans une certaine direction choisie, nous forçant à penser au sujet de pensée choisi et refusant de permettre ces pensées, que nous avons décidé d'exclure, cependant, pas par la méthode d'interdiction, mais par la méthode de l'intérêt actif pour un autre sujet. Nous refusons de permettre à notre esprit de parcourir le monde de manière arbitraire ou de s'engager dans une activité sous l'influence de sentiments, d'émotions et de pensées qui remplissent le monde qui nous entoure. Nous nous efforçons de prêter attention à tout ce que nous faisons, que ce soit lire un livre, faire nos propres choses à la maison ou au travail, activité sociale ou professionnelle, conversation avec les autres à la maison ou toute autre activité à ce moment précis.

La vraie concentration se développe à partir d'une vie concentrée, guidée par la pensée, et la première étape de l'aspirant est de commencer à organiser sa vie quotidienne, à réguler ses activités, à se concentrer et à se concentrer sur la façon dont il vit sa propre vie. Ceci est accessible à tous ceux qui ont décidé de faire les efforts nécessaires et de les poursuivre avec persévérance. C'est la première et principale exigence. Si nous pouvons organiser et transformer nos vies, nous démontrons ainsi notre caractère et la puissance de nos intentions. Ainsi, il devrait être clair que de la part de l'aspirant, la négligence de son devoir est inacceptable.

Alors qu'il commence à éliminer toutes les choses inutiles de sa vie, il remplira ses devoirs et obligations familiaux, amicaux, professionnels et professionnels de manière plus parfaite et plus efficace et trouvera le temps de remplir les devoirs supplémentaires que lui imposent ses aspirations spirituelles. Il ne craindra aucune tâche, car son esprit concentré lui permettra de faire plus avec moins de temps qu'auparavant et d'obtenir de meilleurs résultats. Les gens, guidés par leurs émotions, passent beaucoup de temps et d'énergie et réussissent moins que ceux qui sont mentalement concentrés. 208] Pour un homme apprenant aux méthodes de faire

des affaires et ayant atteint le poste de responsable d'un leader, il est plus facile de pratiquer la méditation qu'un ouvrier mécanique qui n'a pas l'habitude de penser, ou une femme qui vit exclusivement dans la vie domestique et sociale.

Ces deux dernières catégories de personnes devraient d'abord apprendre à organiser leur vie quotidienne, en abandonnant les activités non essentielles. Pour ce type de personne, constamment trop occupé pour trouver vingt minutes de méditation et une heure pour étudier, c'est souvent un problème insurmontable. Ils sont tellement préoccupés par les aspects agréables de la vie sociale, les devoirs mécaniques, beaucoup d'activités triviales et de conversations insignifiantes qu'ils sont incapables de se rendre compte que la pratique de la concentration leur permettrait de faire beaucoup mieux ce qu'ils ont encore fait, et bien plus encore Togo . Un leader instruit menant une vie bien remplie et épanouissante, il est beaucoup plus facile de trouver du temps supplémentaire pour l'âme. Il a toujours du temps libre pour les cours. Il a appris à se concentrer et à méditer souvent; tout ce qui lui est demandé, c'est de changer le centre d'attention.

La réponse à la deuxième question concernant la nécessité de se retirer dans la solitude pour éveiller la réponse de l'âme conduit à plusieurs considérations intéressantes. Une étude de la situation peut suggérer que l'aspirant occidental moderne doit soit abandonner la culture de la nature de l'âme jusqu'à ce qu'il puisse remplir l'ancienne exigence de solitude, soit formuler une nouvelle méthode ou prendre une autre position.

Peu d'entre nous sont capables d'abandonner leur famille et leurs responsabilités et de se retirer du monde des gens pour méditer Cherchez et cherchez l'illumination sous votre propre arbre Bo. Nous vivons dans une foule de gens et d'agitation, ce qui exclut complètement toute possibilité d'atteindre la paix et la tranquillité.

Alors, ce problème est-il insoluble? N'y a-t-il vraiment aucun moyen de surmonter cette difficulté?

Devons-nous vraiment renoncer à tout espoir d'illumination, puisque nous ne pouvons pas nous permettre (en raison des circonstances, des conditions climatiques et économiques) de s'éloigner du monde des gens et de chercher le monde de l'âme?

Sans aucun doute, la solution ne réside pas dans le refus de réaliser les opportunités dont ont été témoins les peuples des races et des siècles précédents. Elle se situe dans le domaine d'une compréhension correcte du problème et dans notre droit incondtionnel de clarifier pour nous un nouvel aspect de la vérité ancienne. Nous, les gens de l'Ouest, appartenons à la jeune race. Dans l'Orient ancien, quelques braves pionniers ont cherché la solitude, nous ont prouvé nos capacités et élaboré des règles pour nous. Ils ont conservé des méthodes techniques pour nous jusqu'à ce que les gens soient prêts pour un mouvement progressiste de masse et non individuel.

Cette heure est venue. Dans l'agitation et la tension de la vie moderne, dans la jungle des mégaloilles, parmi le bruit constant et les conversations oisives, les hommes et les femmes du monde entier peuvent trouver et trouver un centre de paix, ils peuvent entrer et entrer dans cet état de concentration positive silencieuse. , même savoir et entrer dans la même Lumière, 210] dont tous les grands représentants de la race ont témoigné. Nous pouvons constater que le point d'isolement, où va une personne, est en nous-mêmes. Le lieu de silence dans lequel nous entrons en contact avec l'âme, - c'est le point dans la tête où l'âme et le corps se rencontrent, la zone précédemment mentionnée où la lumière de l'âme et la vie du corps fusionnent et fusionnent.

Une personne qui a appris une aspiration suffisante peut à tout moment et dans n'importe quelle situation se retirer mentalement vers le centre en lui-même, vers ce centre de la tête où le grand travail d'unification est accompli. Ce travail nécessite une attention

dynamique et une méditation plus intense, mais la race a déjà suffisamment évolué, et ses pouvoirs et capacités mentaux ont considérablement augmenté au cours des trois derniers millénaires, et maintenant elle peut réaliser ce dont les témoins du passé n'étaient pas capables.

Nous arrivons ici à la troisième question: qu'arrive-t-il réellement à l'aspirant au sens psychologique et physiologique pendant la méditation? La réponse est: beaucoup. Psychologiquement, l'esprit devient contrôlé et passe sous le contrôle de l'âme, ce qui ne conduit en aucun cas au déni des capacités mentales ordinaires. Ils sont maintenant encore plus faciles à utiliser, car l'esprit devient plus vif qu'auparavant. La capacité de penser plus clairement apparaît. L'aspirant découvre qu'en plus de la capacité d'enregistrer des impressions provenant du monde phénoménal, il a maintenant la capacité de capturer des impressions émanant de l'esprit.

Il est mental dans deux directions, et son esprit devient un médiateur coordinateur et unificateur. À son tour, la nature émotionnelle [211] est contrôlée par l'esprit, se calme, devient un moment infranchissable et cesse donc de servir de barrière à l'afflux de la connaissance des esprits dans le cerveau. Lorsque ces deux conséquences se produisent, certains changements se produisent dans le mécanisme de la pensée et de la compréhension dans l'esprit humain - ceux qui connaissent l'Orient nous le disent, et les preuves le montrent. Comme indiqué précédemment dans ce livre, les penseurs occidentaux avancés placent des capacités mentales et une intuition supérieures dans le cerveau supérieur, et des capacités mentales plus faibles et des réactions émotionnelles plus élevées dans le cerveau inférieur.

L'hypothèse sur laquelle la nouvelle école d'éducation sera finalement construite (si les théories présentées dans cet ouvrage sont réellement justifiées) peut être exprimée dans les dispositions suivantes:

Première: Le centre d'énergie par lequel l'âme agit est situé dans les parties supérieures du cerveau. Pendant la méditation, si elle est efficace, l'énergie circule de l'âme vers le cerveau, exerçant un certain effet sur le système nerveux. Mais si l'esprit n'est pas contrôlé et que la nature émotionnelle domine (comme cela arrive dans le cas d'un pur mystique), cette influence se manifeste principalement dans l'appareil des sentiments et dans les états émotionnels. 212] Si le facteur dominant est l'esprit, alors dans L'appareil mental, qui est localisé dans les parties supérieures du cerveau, est impliqué dans cette activité. Une personne acquiert une nouvelle capacité à penser clairement, synthétiquement et efficacement, ouvrant de nouveaux domaines de connaissances.

Seconde: le centre des capacités inférieures dans le cas des personnes très développées se trouve dans l'hypophyse. Ici, ces capacités sont coordonnées et synthétisées et, comme le prétendent certaines écoles fiables de psychologues et d'endocrinologues, les émotions et les aspects plus spécifiques de l'esprit (développés sur la base d'habitudes raciales et d'instincts hérités et ne nécessitent donc pas l'utilisation de Esprit créatif). C'était le thème de l'un de mes livres précédents, «L'âme et son mécanisme», et ne nécessite pas de discussion supplémentaire.

Troisième: si une personne, c'est-à-dire un ensemble d'états physiques, émotionnels et mentaux, d'un niveau de développement élevé, la glande pituitaire fonctionne avec une activité accrue et les vibrations du centre énergétique deviennent très puissantes dans les zones adjacentes à celle-ci centre. Il convient de noter que, conformément à cette théorie, une personne a un faible niveau de développement, dont les réactions sont principalement instinctives et que l'esprit ne fonctionne pratiquement pas, le centre d'énergie est situé dans le plexus solaire, et une telle personne est par la nature plus proche de l'animal.

Quatrième: le centre de la glande pinéale et les parties supérieures du cerveau sont amenés dans un état d'activité grâce à

la capacité de focaliser 213] une conscience ouverte et attentive dans la tête. Dans la littérature orientale, ce processus est désigné par le terme curieux «distraction correcte» ou «résumé correct

\". Cela signifie développer la capacité de pacifier la tendance des cinq sens à répondre aux stimuli externes. De cette manière, l'aspirant apprend la distraction correcte, ou abstraction, de la conscience, qui est généralement orientée vers le monde des phénomènes extérieurs; il apprend à concentrer sa conscience dans un grand poste central dans sa tête, d'où l'on peut consciemment distribuer l'énergie, en participant au grand travail de distribution, et d'où l'on peut entrer en contact avec le royaume de l'âme et recevoir des messages et impressions émanant de ce royaume. Ce n'est pas seulement une manière symbolique d'exprimer un intérêt aspirant, mais une certaine étape de réalisation.

Différents canaux de perception sensorielle sont mis au repos. La conscience de l'homme intérieur ne se répand plus par les cinq canaux de contact. Les cinq sens obéissent au sixième sens, le mental et toute la conscience et la capacité de percevoir l'aspirant sont synthétisés dans la tête, étant dirigés vers l'intérieur et vers le haut. Ainsi, la nature psychique est subordonnée et le plan mental devient un champ d'activité humaine. Ce processus de distraction, ou d'abstraction, passe par les étapes suivantes:

Distraction de la conscience physique ou perception de ce qui se passe par l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Ces modes de perception plongent temporairement dans l'inaction, et la perception humaine devient purement mentale, tout en restant la seule active sur le plan physique conscience cérébrale.

1. L'élimination de la conscience dans la glande pinéale, de sorte que le centre de la conscience humaine soit centré dans la zone située entre le front médian et la glande pinéale. 131

Cinquième: lorsqu'il était possible de le faire et que l'aspirant acquiert la capacité de se concentrer dans la tête, le processus d'abstraction se déroule comme suit:

Les cinq sens sont progressivement synthétisés par le sixième sens, l'esprit. C'est un facteur de coordination. Plus tard, on se rend compte que l'âme est également un facteur similaire. Ainsi, la triple personnalité est amenée à une ligne directe de communication avec l'âme, et une personne finit par réaliser les limites de sa nature corporelle; il devient possible de transmettre directement des impressions au cerveau de l'âme à travers l'esprit. La conscience cérébrale est maintenue dans un état d'attente positive, tandis que toutes ses réactions au monde phénoménal sont complètement, bien que temporairement, suspendues.

Sixième: une personne pensante très développée dont l'attention est concentrée dans la glande pituitaire commence à vibrer à l'unisson avec un centre supérieur dans la glande pinéale. Puis un champ magnétique apparaît entre l'aspect positif de l'âme et la personnalité en suspens, amené dans un état de perception par une attention focalisée. Puis, comme on nous le dit, la lumière est déversée, et une personne éclairée apparaît, et aussi le phénomène de la lumière surgit dans la tête. Tout

131 Bailey, Alice A., *Lumière de l'âme*, pp.229, 230.

«*De l'intelligence à l'intuition*»

157

c'est une conséquence d'une vie disciplinée et de la concentration de la conscience dans la tête, qui, à son tour, se réalise en raison du désir d'une vie quotidienne concentrée et de certains exercices de concentration. Ils sont suivis par la pratique de la méditation et plus tard, bien plus tard, la capacité de contempler se révèle.

Il s'agit d'une brève description de la mécanique de ce processus, forcément courte et incomplète. Cependant, ces idées doivent être perçues dans l'ordre d'une hypothèse de travail jusqu'à ce qu'une approche raisonnable du travail méditatif apparaisse. Cette hypothèse peut être prise au même titre qu'une base de travail pour la recherche et l'application, comme toute autre. Peut-être est-ce encore plus justifié, car des milliers de personnes ont déjà agi sur sa base et sont donc issues d'hypothèses à la confiance, récoltant les bénéfices de l'ouverture d'esprit, de la persévérance et de la recherche.

Après avoir formulé une telle hypothèse et l'accepter temporairement, nous l'utilisons dans notre travail jusqu'à ce que nous soyons convaincus de son erreur ou jusqu'à ce qu'elle cesse d'occuper notre attention. Une hypothèse n'est pas forcément erronée si elle n'est pas confirmée dans le temps que nous jugeons suffisant. Les gens arrêtent souvent la recherche dans ce domaine de la connaissance, soit par manque de persévérance, soit parce que la portée de leurs intérêts change. Mais nous sommes déterminés à poursuivre les recherches et à consacrer suffisamment de temps aux anciens

216] techniques et formules pourraient prouver leur véracité. Ainsi, nous agissons conformément à la première exigence et nous nous efforçons d'atteindre un état d'esprit plus concentré en pratiquant quotidiennement la méditation et la concentration. Si nous sommes - bien informés, c'est-à-dire que nous avons un esprit inorganisé, fluide, instable et volatile, nous commençons à pratiquer la concentration. Si nous sommes des intellectuels éduqués avec la capacité de se concentrer sur l'attention acquise dans la sphère des affaires, nous avons juste besoin de réorienter nos esprits vers un nouveau domaine de conscience et de commencer à vraiment méditer. En particulier, il est facile d'enseigner la méditation à un dirigeant ou à un administrateur intéressé.

Ensuite, la méditation régulière commence et un certain temps est alloué quotidiennement pour ce type de travail. Quinze minutes au début, et au moins pas un an, il faut méditer davantage. Si quelqu'un prétend être incapable de trouver quinze minutes sur mille quatre cent quarante qui composent un jour, alors cela ne l'intéresse tout simplement pas. Vous pouvez toujours trouver un quart d'heure avec une volonté suffisante; on peut toujours se lever un quart d'heure tôt le matin, se passer de bavardages en famille le matin ou trouver du temps en lisant un livre, en regardant un film ou en bavardant plus tard dans la journée. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et appelons un chat un chat. L'énoncé «Je n'ai pas le temps» est complètement vide, indiquant seulement un manque d'intérêt. 217]

Considérez maintenant les règles que nous devons suivre.

Tout d'abord, nous essaierons de trouver le temps de notre travail méditatif tôt le matin. La raison en est que, en raison de l'agitation des activités quotidiennes et de la communication, notre esprit est dans un état de vibrations violentes. Cela ne devient pas un obstacle si nous méditons le matin avant de faire tout le reste. Dans des conditions de paix relative, l'esprit peut rapidement s'adapter à un état de conscience élevé.

De plus, si nous commençons la journée en nous concentrant sur le domaine spirituel et sur les affaires de l'âme, nous vivrons cette journée différemment. Si cela est devenu une habitude, nous constaterons bientôt que nos réactions aux circonstances de la vie changent et que nous commençons à méditer sur les pensées envoyées par l'âme. La loi commence à agir «comme une personne pense, c'est ce qu'elle est».

Ensuite, nous essaierons de trouver un endroit vraiment calme où personne ne nous dérange. Je ne parle pas d'un endroit calme dans le sens où il n'y a pas de bruit, puisque le monde est rempli de sons, et à mesure que notre sensibilité grandit, nous constatons qu'il y en a encore plus que nous ne le pensions. Je veux dire un endroit

où nous ne sommes pas dérangés et où personne n'entre. Je voudrais indiquer quelle installation doit être prise par un débutant. C'est le silence.

Les nouveaux venus à la méditation parlent beaucoup de la façon de contrer leurs amis et leur famille. Le mari s'oppose à ce que la femme médite, et vice versa. Les fils et les filles [218] se comportent sans tact et en interférant de manière déraisonnable dans les affaires religieuses des parents, les amis n'approuvent pas non plus de telles entreprises. Dans la plupart des cas, c'est la faute de l'aspirant lui-même et, en ce sens, les femmes «diffèrent» plus que les hommes. Les gens parlent trop. Personne ne se soucie de ce que nous faisons un quart d'heure chaque matin, et donc il n'est pas nécessaire d'en avertir toute la famille et d'exiger le silence, car nous allons méditer. Cela provoquera inévitablement une réaction indésirable. Nous ne parlerons pas de la façon dont nous cherchons à révéler la conscience spirituelle - c'est entièrement notre affaire personnelle.

Nous ne parlerons pas de nos activités, nous garderons notre littérature à l'écart des étrangers, sans renverser le salon familial avec un tas de livres qui n'intéressent pas les membres de la famille. S'il n'est pas possible de choisir un moment pour la méditation, jusqu'à ce que les membres de la famille vaquent à leurs occupations ou jusqu'à ce que nous ayons fait nous-mêmes notre travail, nous devrions trouver un moment plus tard dans la journée. Vous pouvez toujours trouver un moyen de sortir d'une situation difficile si nous le désirons suffisamment, en outre, de manière à ne pas négliger le devoir et les obligations.

Puis, trouvant le temps et le lieu, nous nous asseyons dans une chaise confortable et commençons à méditer. Cela soulève la question: comment dois-je m'asseoir? Dois-je m'asseoir les jambes croisées, m'agenouiller, simplement m'asseoir ou me tenir debout? Toujours la position la plus confortable et naturelle pour vous est

toujours préférée. La pose en tailleur 219] était et reste la principale à l'Est.

Il y a énormément de livres décrivant différentes poses; de ces poses, il y en a environ quatre-vingts. Néanmoins, le fait que cela ait été fait dans le passé à l'Est ne signifie pas du tout que c'est actuellement le meilleur mode d'action pour nous dans l'Ouest moderne. Toutes ces poses sont l'héritage de ces jours où notre race a été élevée avec des méthodes psychologiques et émotionnelles, tout comme nous élevons nos enfants, les plaçant dans un coin et les persuadons de se comporter calmement. Certaines de ces poses sont également associées à l'impact sur le système nerveux et sur la structure nerveuse interne et subtile, que les Indiens appellent nadi et qui forme la base éthérique du système nerveux bien étudié en Occident.

Le problème avec ces poses est qu'elles entraînent deux conséquences plutôt désagréables. Premièrement, ils encouragent une personne à se concentrer sur la mécanique du processus, plutôt que sur le but, et deuxièmement, ils conduisent souvent à l'apparition d'un délicieux sentiment de supériorité, enraciné dans notre tendance à faire quelque chose qui n'est pas capable de mais la plupart et ce qui nous distingue en tant qu'experts en la matière. Nous nous concentrons sur l'aspect formel de la méditation, plutôt que sur le Créateur de toutes les formes; nous devenons préoccupés par le non-soi, au lieu de nous attaquer à nous-mêmes. Par conséquent, nous choisirons une pose qui nous permettra d'oublier notre corps physique avec un maximum de facilité. Pour l'Occidental, il s'agit probablement d'une pose assise. La principale condition pour cela est de s'asseoir droit, de sorte que la colonne vertébrale forme une ligne droite, de s'asseoir détendu, 220] sans aucune

toute tension dans le corps, avec un menton légèrement abaissé, pour soulager les tensions à la base du cou. Beaucoup de gens méditent assis, les yeux bien fermés et regardant le plafond, comme si l'âme était quelque part au-dessus. Ils ont l'air d'avoir avalé un poker, leurs dents sont souvent bien serrées (probablement pour ne

pas rater un message inspirant qui devrait leur venir de l'âme). Tout le corps est tendu et pincé. Ils sont surpris de ne réaliser que fatigue et maux de tête. L'élimination de la conscience des canaux des organes sensoriels n'entraîne pas le mouvement du sang du corps vers la tête ou l'accélération incontrôlée des réactions nerveuses. La méditation est un acte interne qui ne peut réussir que lorsque le corps est détendu, correctement mis dans un état de stabilité, et quand ils l'oublient plus tard.

Les mains doivent reposer sur vos genoux et les jambes doivent être croisées. Si les érudits occidentaux ont raison de prétendre que le corps humain est en fait une batterie électrique, alors leurs frères orientaux ont également raison, qui disent que dans la méditation il y a une fermeture des énergies positives et négatives et que cela produit de la lumière dans la tête. Par conséquent, il est conseillé de fermer le circuit.

Après avoir atteint un sentiment de confort physique et de relaxation et avoir retiré la conscience du corps physique, nous prêtons attention à notre respiration et nous nous assurons qu'elle est calme, régulière et rythmée. Ici, je voudrais donner un avertissement concernant 221] exercices de respiration - à tous sauf ceux qui ont déjà consacré des années de méditation et de purification appropriées de nature corporelle. En l'absence d'expérience et de pureté, l'utilisation d'exercices de respiration implique

réel danger. Maintenant, il existe de nombreuses écoles qui enseignent les exercices de respiration, il y a aussi de nombreux propagandistes de la respiration comme moyen de développement spirituel. Cependant, cette approche n'a rien à voir avec le développement spirituel et est principalement associée au développement physique, et cette pratique entraîne de nombreuses complications et dangers. En particulier, à l'aide d'exercices de respiration, on peut devenir clairvoyant ou clairaudent, mais en l'absence d'une véritable compréhension du processus ou d'un

contrôle approprié de la «nature mentale changeante» de la part de l'esprit, seule une entrée violente et contre nature dans un nouveau domaine de phénomènes est possible. Dans ce cas, le développement de capacités totalement incontrôlables a lieu, et dans ce cas, une personne constate souvent qu'elle n'est pas capable de se débarrasser des sons et des visions,

Impuissant à éviter les contacts physiques et mentaux, il est déchiré dans deux directions, ne trouvant aucune paix. Les sons physiques et les images visuelles appartiennent à son aire naturelle de perception et impressionnent ses organes sensoriels d'une manière normale, mais il est impuissant devant les effets du monde mental avec ses propres images sonores et visuelles; il ne peut pas simplement fermer les yeux et s'isoler d'un environnement mental indésirable.

Récemment, un certain docteur en théologie et un pasteur d'une grande communauté ecclésiale m'ont écrit que 222] pratiquait des exercices de respiration chez un mentor en visite afin d'améliorer sa santé. Le résultat de son ignorance bien intentionnée fut la découverte d'une audition psychique intérieure. Il m'a rapporté dans ma lettre: «Je vous tape une lettre sur une machine à écrire et j'entends toutes sortes de voix, de mots et de sons de nature non physique. Je ne peux pas les arrêter et j'ai peur de perdre la tête. Pouvez-vous me dire comment vous en déconnecter? «Au cours des dix dernières années, des centaines de personnes m'ont demandé de l'aide après avoir suivi sans discernement les recommandations de ceux qui enseignent les exercices de respiration. Beaucoup de victimes sont désespérées et sont souvent dans un état mental déplorable. Certains d'entre eux peuvent être aidés.

Une connaissance approfondie de tels cas m'oblige à faire cet avertissement, car la majorité des cas de troubles mentaux incontrôlés sont causés par des exercices de respiration.

Dans les anciens enseignements de l'Orient, les exercices de contrôle de la respiration n'étaient autorisés qu'après que les trois premiers des soi-disant «moyens d'association» aient été plus ou moins pratiqués. Ces «remèdes» sont les suivants. Premièrement, les cinq commandements, c'est-à-dire le non-mal, la véracité vis-à-vis de toutes les créatures, la prévention du vol, la licence et la cupidité. Deuxièmement, il y a cinq règles: la pureté externe et interne, l'humilité, l'aspiration ardente, la lecture spirituelle et la dévotion. Troisièmement, le bon équilibre. Lorsqu'une personne ne fait pas de mal par la pensée, la parole ou l'action [223] quand elle désintéressé et connaît la signification de l'équilibre, comme Noé émotionnel et physique, alors il peut vraiment pratiquer en toute sécurité des exercices de respiration sous la direction appropriée. Mais même dans ce cas, il ne pourra qu'unir les énergies vitales du corps et devenir une psyché consciente, ce qui peut avoir un sens et un but s'il se considère comme un chercheur expérimental.

Le non-respect de certaines conditions préalables a conduit de nombreux chercheurs de valeur à des problèmes. Il est dangereux pour une personne faible émotionnelle de s'engager dans des exercices de respiration afin d'accélérer son développement, et chaque enseignant qui essaie d'enseigner ces exercices à de grands groupes de personnes, ce qui arrive souvent, crée des problèmes pour lui-même et ses disciples. Dans l'Antiquité, les mentors acceptaient très rarement des étudiants pour cette forme de formation, puis, en plus d'une telle préparation, qui conduisait à un certain contact avec l'âme afin que l'âme puisse diriger les énergies éveillées par la respiration pour atteindre ses propres objectifs et servir le monde.

Par conséquent, nous nous assurons simplement que notre respiration est calme et régulière, puis nous retirons complètement nos pensées du corps et commençons à travailler sur la concentration.

La prochaine étape dans la pratique de la méditation est l'utilisation de l'imagination. Nous imaginons le triple homme inférieur

aligné, c'est-à-dire en contact avec l'âme. Cela peut être fait de plusieurs manières. Nous appelons ce travail de visualisation. 224] Il semble que la visualisation, l'imagination et la volonté soient trois facteurs très efficaces dans tout processus créatif. Telles sont les raisons subjectives de nombreuses conséquences objectives pour nous. Au début, la visualisation est en grande partie une sorte de foi expérimentale. Nous savons que le processus de raisonnement nous amène à comprendre que derrière tous les objets manifestés et en eux se cache un certain Objet Idéal, ou Modèle Idéal, s'efforçant de se manifester sur le plan physique. La pratique de la visualisation, de l'imagination et de l'utilisation de la volonté sont des actions destinées à accélérer la manifestation de cet idéal.

En visualisant, nous utilisons une idée plus élevée de ce que l'idéal, habillé d'une sorte ou d'une autre de matière, peut être, généralement mental, puisque nous ne sommes pas encore capables d'imaginer des formes ou types, des substances supérieures dans lesquelles notre images. Lorsque nous créons une image mentale, une certaine fréquence de vibration est établie dans la substance mentale de notre esprit, qui attire la substance mentale de qualité correspondante entourant l'esprit. C'est la volonté qui maintient la stabilité de l'image et lui donne vie. Ce processus a lieu indépendamment du fait que nous soyons capables de l'observer avec notre regard mental ou non. Peu importe si nous pouvons la voir, le travail de création continue quand même. Apparemment, un jour, nous pourrions observer et mettre en œuvre ce processus dans son ensemble.

En relation avec ce travail, certaines personnes au stade initial 225] imaginent trois de leurs corps (trois aspects de la nature de la forme) connectés au corps rayonnant de lumière, ou visualisent trois centres d'énergie pulsée qui subissent une stimulation d'un supérieur et centre plus puissant. D'autres imaginent une âme sous la forme d'un triangle de pouvoir lié à un triangle de nature inférieure par la «chaîne d'argent», le sutratma, ou le fil de l'âme des Écritures orientales, ou la «ligne de vie» d'autres écoles de pensée,

mentionné dans la Bible chrétienne. D'autres préfèrent représenter une seule individualité associée au Divin en nous, avec le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le choix d'une image est relativement irréaliste, à condition de partir de l'idée fondamentale du «je» cherchant à entrer en contact avec le «non-Soi, »Et ensuite l'utiliser comme son outil dans les mondes de l'expression humaine, ou vice versa, avec la pensée que le« non-Soi »est amené à se tourner vers la source de son existence. Ainsi, par l'imagination et la visualisation, le corps du désir, ou nature émotionnelle, est aligné avec l'âme. Lorsque cela est fait, nous pouvons continuer la méditation. À leur tour, les réactions du corps physique et de la nature émotionnelle tombent en dessous du seuil de la conscience, et nous nous concentrons dans l'esprit, essayant de le subordonner à notre volonté.

C'est à ce moment que nous sommes confrontés à un problème. L'esprit refuse de prendre la forme de notre pensée choisie et se précipite dans la poursuite habituelle de quoi que ce soit. Nous commençons à penser à ce que nous devons faire pendant la journée, et au lieu de nous concentrer sur notre «pensée initiale» ou «pensée-
semences », nous rappelons ceux avec qui nous devons certainement nous rencontrer, ou certaines affaires qui nécessitent notre attention; on commence à penser à ceux qu'on aime, on plonge immédiatement dans le monde des émotions et on est obligé de recommencer notre travail. Nous nous reconcentrons sur nos pensées et le faisons avec succès pendant une demi-minute, puis nous nous souvenons de la réunion à venir, du travail que quelqu'un devrait faire pour nous, et à nouveau nous nous retrouvons dans le monde des réactions mentales, oubliant la direction que nous avons choisie. . Une fois de plus, nous rassemblons nos pensées dispersées et continuons à subjuguier diligemment notre esprit rebelle rebelle.

Dans ses Lettres, Will Levington Comfort décrit le processus comme suit (lettre n ° 113):

«Notre attention précaire - nous ne pouvons pas imaginer à quel point elle est distraite, jusqu'à ce que nous commencions à nous concentrer, et grâce à la pratique de la concentration, une nouvelle clarté et une stabilité errent dans la confusion stérile de nos vies. Dans les premières tentatives de méditation, nous avons manqué des instructions aussi triviales que le choix d'un sujet et le maintien de l'esprit concentré sur le sujet. Nous avons rapidement passé tout cela, motivés par une passion pour le plaisir mystique et le dévouement, aux moyens par lesquels nous pouvons briller et nous élever au-dessus des autres. On nous a permis de paître dans les prairies marécageuses d'émotions, les appelant des champs d'esprit brillants; laissez-nous

s'il faut penser ce que nous pensons ... jusqu'à ce que nous nous trouvions sous l'emprise du besoin, de la perte de notre propre signification, de l'instabilité et de l'incertitude étonnantes de nos affaires terrestres. Après nous être assurés, 227] enfin, de cela, nous recommençons facilement depuis le tout début, et alors le sens commence à apparaître faiblement les mots «stabilité». »¹³² Plus loin dans la même lettre, il dit:

«Au tout début de nos efforts, notre concentration est sans vie. Pendant un certain temps, l'ossification ne permet pas l'apparition des résultats que nous recherchons, mais avec la pratique vient, enfin, la capacité de maintenir une concentration mentale sans effort et avec un sentiment de satisfaction auquel on peut faire confiance ». ¹³³

Comment cet état de confiance est-il atteint? Suivre le schéma de méditation, qui définit automatiquement un anneau de non-transgression autour de l'esprit, lui indiquant: «ici tu peux venir, mais pas plus loin». Nous fixons délibérément et avec une intention consciente les limites de notre activité mentale de telle manière que nous sommes obligés de réaliser si nous nous effondrons et dépassons ces limites. Dans le même temps, nous nous rendons compte que nous devons retourner aux limites du mur de protection que nous nous sommes créé. Habituellement, en l'absence de pratique préliminaire, il est nécessaire de suivre une forme ou un schéma de méditation pendant plusieurs années, et même ceux qui ont atteint le stade de la contemplation se testent assez souvent en recourant à une forme ou une autre pour s'assurer qu'ils ne le font pas. ne tombe pas dans un état émotionnel passif et négatif.

J'ai utilisé le schéma suivant dans mon travail avec environ trois mille étudiants qui ont étudié la technique de la méditation au cours des sept dernières années, 228] et il s'est justifié dans un nombre si important de cas que je l'ai inclus dans ce livre.

132 Comfort, Will Levington, Lettres.

133 *Au même endroit.*

SCHÉMA DE MÉDITATION

développer la concentration

Étapes

1. Atteindre le confort physique et le contrôle.
2. Le souffle est rythmé et mesuré.
3. Visualisation du triple soi inférieur (physique, émotionnel et mental) comme:
 - et. En contact avec l'âme;
 - b. Un canal pour l'énergie de l'âme, se déversant à travers l'esprit dans le cerveau, à travers lequel le mécanisme physique peut être contrôlé.
4. Un acte spécifique de concentration réalisé par un effort de volonté. Cela demande des efforts pour ne pas garder l'esprit sur le fait que nous essayons de méditer, mais pour le concentrer sur certaines formes complexes, de sorte que leur essence, et non les mots eux-mêmes, devienne claire pour la conscience.
5. Puis dites avec une attention concentrée: «Brillant plus brillant que le soleil; plus propre que la neige; plus mince que l'éther est le «je» supérieur, l'Esprit en moi; je suis «Ça» et «Ça» c'est moi. "
6. Concentrez-vous sur les mots: "Vous êtes Dieu qui me voit." Dans un état de concentration, l'esprit n'a pas le droit d'errer à la recherche de leur sens et de leur signification.
7. Ensuite, terminez consciemment le processus de concentration et dites la déclaration finale suivante, en vous concentrant à nouveau sur des idées profondes:

«Il y a un monde au-delà de la compréhension; il habite dans le cœur de ceux qui vivent dans l'Éternel. Il y a une force qui renouvelle tout; elle vit et se déplace chez ceux qui connaissent le «je» comme un. 229] C'est la méditation pour les débutants. Il comporte plusieurs points clés qui initient le processus d'unité et utilise la méthode de recentrage de la conscience. Il existe de nombreux autres schémas de méditation menant aux mêmes résultats, et également conçus pour les travailleurs avancés.

Il existe des schémas de méditation conçus pour atteindre certains objectifs par différentes personnes, cependant, il est évident

qu'ils ne peuvent pas être inclus dans un livre comme celui-ci. Tout ce qui peut être fait ici est de donner un schéma de méditation globalement sûr. Cependant, la première chose à garder à l'esprit lors de l'utilisation de tous ces schémas est que l'esprit doit être activement engagé dans des idées, plutôt que d'essayer de se concentrer. Derrière chaque mot prononcé et derrière chaque phase de méditation, il doit y avoir une volonté de comprendre et une activité mentale focalisée.

Au sixième stade, lorsque l'effort est de méditer sur des formes verbales qui cachent la vérité, il ne devrait pas y avoir d'automatisme. Il est très facile d'induire en soi un état hypnotique par la répétition rythmique de certains mots. Ils disent que Tennyson a provoqué un état de conscience élargi en lui-même, répétant son propre nom. Ce n'est pas notre objectif. La transe, ou état d'automatisme, est dangereuse. Un chemin sûr d'activité mentale intense est limité par la gamme d'idées qui ont été découvertes par une certaine «pensée initiale» ou un objet de méditation. Cette activité exclut toutes les pensées extérieures, à l'exception de celles causées par les mots ci-dessus. Mots pris dans ce forme concrète, peut servir d'illustration, 230] et le processus lui-même reflète la séquence des pensées comme suit:

Tu es le Dieu qui me voit.

Dieu est le divin en moi, le Christ intérieur, l'âme. Pendant des siècles, cette âme m'a perçu et observé.

Maintenant, pour la première fois, je peux voir Dieu.

Encore J'étais négatif à cette réalité divine. Une attitude positive est désormais possible.

Cela semble impliquer l'idée de dualité. Mais moi et Dieu sommes un.

Je suis Dieu et je l'ai toujours été.

Par conséquent, j'étais toujours visible de mon «je». Je suis «ça» et «ça» c'est moi.

C'est facile à écrire, mais pas facile à faire. Pour cela, il est nécessaire de garder l'esprit activement concentré sur le sens et

Dans l'étude de ces formes verbales, il faudra beaucoup de réflexion intense et focalisée, de nombreuses difficultés devront être surmontées afin d'éliminer toutes les pensées qui ne sont pas liées au sujet de la méditation. J'ai trouvé qu'un nouveau venu perplexe, abattu par son incapacité à penser comme il l'entend, est parfois utile pour dire: «Imaginez que vous ayez besoin de faire une conférence devant un public sur ces idées. Imaginez que vous écrivez des notes sur la base desquelles vous parlerez. Marchez mentalement d'un pas à l'autre et vous constaterez que cinq minutes ont passé, 231] et que votre attention n'a pas été distraite - votre intérêt sera si grand. "

Les formules qui ont un effet positif doivent être sélectionnées. Évitez ceux qui provoquent un état d'esprit négatif en suspens. Il faudra une certaine prise de conscience et de l'expérience avant de tels mots (si souvent choisis par des nouveaux arrivants bien intentionnés) tels que «soyez calme et sachez que vous

Is God » peut être utilisé en toute sécurité dans le travail méditatif. L'appel à la paix contenu dans ces mots et l'énergie qu'ils éveillent sont trop forts pour un individu non formé et stimulent la nature psychique. M. Comfort le souligne très élégamment dans la même lettre.

«Je crois que méditer sur les mots 'soyez calme' et 'je sais que je suis Dieu' peut être désastreux si pratiqué dur. Beaucoup de gens ont ainsi découvert une sensibilité à la force qui affectait leurs imperfections, réveillant en eux des passions secrètes et des ambitions avec lesquelles ils étaient incapables de contrôler. On peut dire que les méditations sur des mots tels que «Je suis Dieu» seront trop simples et auront trop d'impact jusqu'à ce que le pratiquant sache exactement ce pour quoi il doit lutter.

Vous ne pouvez pas dépeindre l'Ego et jouer ce rôle trop longtemps devant les gens. Cela se termine par une maladie, une fatigue monstrueuse et une perte de chemin, qui en même temps est annoncée bruyamment devant les autres. Le défi n'est pas de réaliser quelque chose qui puisse être démontré aux gens. Elle est dans le but de se comprendre, de ressentir la Clé d'une capacité complètement différente et avec toute sa passion de diriger la nature humaine à la recherche de cette Clé, de la tourner. Je suis conscient que ce passage sur la méditation «Je suis Dieu» contient comme avertissement et tentation. Il est absolument vrai qu'un temps viendra où nous pourrons tous agir sur la base non pas de la personnalité, mais de l'Ego, 232] cependant, l'intégration de la personnalité doit être réalisée avant que nous puissions acquérir ce pouvoir. "134

La méthode séquentielle proposée ci-dessus est un moyen sûr pour un débutant. Un étudiant réfléchi peut venir à l'esprit avec d'autres méthodes. Des mondes entiers de pensée s'ouvrent à l'exploration libre par l'esprit (notez ces mots), à condition qu'ils soient connectés à la pensée originale et aient un lien avec l'idée choisie sur laquelle nous essayons de nous concentrer. Il est évident que chaque personne suivra sa propre prédisposition de l'esprit - artistique, scientifique ou philosophique, et pour lui ce sera la ligne de moindre résistance. Chacun de nous formulera ses propres idées et concepts à sa manière. Cependant, le cadre «soyez calme» n'est pas pour nous. Nous limiterons toute autre activité mentale par un intérêt intense, plutôt que par un engourdissement mental et un silence, ou par des méthodes qui provoquent une transe ou un manque total de pensée. Dans ce cas, nous penserons certainement.

Tout mentor de méditation sait combien il est difficile d'amener un mystique à abandonner un état de passivité (qui est une conséquence du désir de concentrer la nature émotionnelle) et de le forcer à commencer à utiliser l'esprit. On entend souvent des

plaintes: «Je n'aime pas cette technique. Elle est trop intellectuelle et mentale, il n'y a rien de spirituel en elle. »En fait, ces personnes veulent dire quelque chose comme ceci:« Je suis trop paresseux pour utiliser mon esprit; Je souffre d'inertie mentale; Je préfère les plaisirs émotionnels et le confort de ma «nature naturelle émotionnelle». Je suis donc 233] plus à l'aise et cela demande trop de travail. "Pourquoi la spiritualité est-elle confondue avec les émotions? Pour d'autres choses, la connaissance ne peut pas être aussi divine que le sentiment? Bien sûr, cette méthode demande un travail acharné, surtout au début, mais elle est tout à fait faisable si vous surmontez votre paresse,

En conclusion de cet exposé concernant la phase initiale du travail de l'aspirant aspirant, il convient de noter que la clé de

134 Comfort, Will Levington, Lettres.

le succès réside dans une pratique constante et persistante. Souvent, dans notre travail avec des étudiants du monde entier, nous rencontrons un esprit brillant qui ne fait pas beaucoup de progrès en raison d'un manque de diligence, tandis que la personne avec une intelligence moyenne fait une percée soudaine dans la vraie connaissance et laisse derrière elle son compagnon doué, comme il a la capacité d'aller de l'avant avec persistance. Les efforts sporadiques ne conduisent l'aspirant nulle part, en fait, ils sont clairement nuisibles, car ils génèrent constamment un sentiment d'échec. Un travail quotidien constant et dévoué, effectué petit à petit sur une longue période de temps, est incomparablement plus productif qu'un enthousiasme convulsif.

Quelques minutes de concentration et de méditation régulières feront progresser l'aspirant bien plus que des heures de travail trois ou quatre fois par mois. 234] Il faut également se rappeler que l'étudiant est le dernier à pouvoir évaluer les résultats de son travail.

L'objectif qu'il s'est fixé est si merveilleux qu'il est plus enclin à expérimenter

découragement plutôt que satisfaction. La seule position raisonnable sera de rejeter complètement, une fois pour toutes de la tête toute pensée sur les résultats finaux et leur manifestation phénoménale et de suivre simplement les anciennes règles.

Il ne faut pas se déraciner constamment pour suivre la croissance. Les gens autour de nous détermineront avec confiance et précision nos succès en termes d'efficacité accrue, de maîtrise de soi, de stabilité et d'utilité. Nous pensons qu'il est préférable d'évaluer les progrès de l'élève en méditation davantage en fonction de la portée de son ministère et de ce que ses amis disent de lui, plutôt que de ce qu'il dit de lui-même. Notre travail doit progresser régulièrement et nous devons atteindre notre objectif «sans attachement», comme le disent les aspirants indiens.

Pour réussir, il faut un véritable désir constant, une idée claire de la valeur du résultat, une confiance dans l'atteinte du but et une certaine connaissance du côté technique de la méthode. En combinaison avec un effort constant de volonté, c'est tout ce qu'il faut, et tout cela est possible pour chaque lecteur de ce livre.

CHAPITRE 10

BESOIN DE SOINS DANS LE TRAVAIL MÉDITATIF

«Une vie immaculée, un esprit ouvert, un cœur pur, un intellect vivant, une perception spirituelle claire, une attitude fraternelle envers un compagnon de pratique, une volonté de donner et d'accepter des conseils et des instructions, ... la capacité de supporter courageusement l'injustice, la le courage de faire respecter les principes, la défense courageuse de ceux qui ont été injustement attaqués et l'orientation constante vers l'idéal d'évolution et d'amélioration d'une personne décrite dans la connaissance secrète - ce sont les étapes d'or de l'ascension de l'étudiant au Temple de la Sagesse Divine . »

EP Blavatsky

Le schéma de travail de méditation proposé dans le chapitre précédent est un bon exercice de concentration pour le débutant et, avec une persévérance suffisante, le conduit finalement à une véritable pratique de la méditation. Il est difficile d'atteindre la concentration pendant une minute, mais c'est un véritable pas vers la méditation, qui est essentiellement un acte de concentration continue. Ce schéma vous aidera à apprendre à atteindre un état d'attention active. Il existe de nombreux schémas similaires, et ceux qui connaissent les règles et sont de bons psychologues peuvent eux-mêmes créer de tels schémas qui répondent aux besoins de personnes de types différents. Plusieurs schémas se trouvent à la fin de ce livre, mais il est clair qu'il n'y a pas de place pour décrire des méthodes plus avancées et un travail plus intensif. Leur pratique n'est autorisée qu'après la maîtrise des étapes initiales du travail.

Il convient de noter que tout processus de pensée accompagné d'une attention unidirectionnelle conduisant «vers l'intérieur» de la forme externe à l'aspect énergétique ou vital de cette forme et permettant au penseur de s'identifier à cet aspect sert le même but

que le schéma de concentration. Par exemple, tout nom correctement compris comme le nom d'un objet 238] et, par conséquent, de forme, peut devenir la pensée initiale de la méditation.

Une forme peut être étudiée en fonction de ses qualités et de son but, et n'importe quelle forme peut être apprise à étudier au fil du temps, jusqu'à l'idée qu'elle l'exprime, et toutes les vraies idées émanent du royaume de l'âme. Ainsi, si l'on accepte l'attitude correcte et suit les processus décrits au chapitre 5, le penseur découvre qu'il est devenu capable de sortir du monde phénoménal pour entrer dans le monde des réalités de Dieu. Après avoir atteint un certain niveau de concentration, la phase de prise en compte de la forme externe, de ses qualités et aspects, peut être sautée, et lorsque l'acte de concentration prend un caractère spontané et automatique, l'étudiant peut commencer par l'aspect du but, ou avec l'idée interne qui a généré la forme externe. Ce concept a été exprimé par Plutarque comme suit:

«Une idée est un Être incorporel qui n'a pas sa propre existence, mais qui donne la forme et la forme d'une matière sans forme et devient la cause de la manifestation. (De Placit. Philos.)

Ces merveilleux mots contiennent beaucoup d'informations pour l'étudiant de l'ancienne technique de méditation.

Ainsi, du point de vue de l'esprit, on peut dire que le but de la méditation est d'atteindre un monde d'idées; en termes d'âme

- C'est l'identification de l'âme individuelle avec la source mondiale de toutes les idées. En contrôlant l'esprit, nous sommes conscients des idées qui sous-tendent l'évolution de notre monde et la manifestation (à travers la matière) des formes que ces idées prennent. Au moyen de nous entrons en contact avec une certaine partie du Plan, voyons les dessins du Grand Architecte de l'Univers et avons l'opportunité de participer à leur manifestation objective grâce à notre contact avec les idées que nous avons pu réaliser en méditation et leur interprétation correcte.

Ainsi, il devient clair combien il est nécessaire pour l'aspirant d'avoir un esprit entraîné et bien équipé s'il entend interpréter avec précision ce qu'il voit. De toute évidence, il doit être capable d'articuler clairement les pensées dans lesquelles il cherche à habiller les idées capturées et, à son tour, les capturer dans le cerveau en attente. Il est possible que dans de nombreux cas, le «Dieu» exécute ses plans à travers les gens, mais il a besoin d'intermédiaires raisonnables; Il a besoin de gens qui ne sont pas plus stupides que ceux qui sont des élus leaders de la race pour partager leurs efforts. Il ne suffit pas d'aimer Dieu. C'est un pas dans la bonne direction, mais la dévotion, non équilibrée par le bon sens et l'esprit, conduit à un grand nombre d'actions ridicules et d'efforts mal conçus. Dieu recherche ceux qui ont un esprit entraîné et hautement développé,

récepteurs sensibles des impressions les plus élevées) afin que le travail soit correctement effectué. Apparemment, on peut dire que les saints et les mystiques nous ont révélé la nature de la Vie divine et la qualité des idées qui régissent son activité dans le monde des phénomènes, et que les intellectuels de la race doivent à leur tour découvrir des Plan mondial et but divin. Nous trouverons donc un fil d'or qui nous conduira hors du labyrinthe de problèmes et de l'état chaotique du monde actuel à la lumière de la vérité et de la compréhension.

Il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde d'énergies et de forces. Le pouvoir de l'opinion publique (généralement émotionnel, souvent mis en mouvement par une idée de base, bonne, mauvaise ou neutre, formulée par des penseurs), qui est une forme d'énergie ayant des conséquences importantes, est bien connu. L'effet destructeur des émotions incontrôlées, qui est également une manifestation de force, est également bien connu. L'expression fréquemment utilisée «forces de la nature» montre que, depuis qu'une personne a commencé à penser du tout, elle sait que

tout est énergie. Les scientifiques disent que tout est une manifestation d'énergie. Il n'y a rien d'autre que l'énergie qui nous traverse, agit en nous et dans laquelle nous sommes immergés. On nous dit que toutes les formes ne sont que des atomes et que les atomes sont des unités d'énergie. Donc,

La règle fondamentale régissant tout travail méditatif est une loi ancienne formulée il y a des siècles par des voyants indiens qui proclamaient que «l'énergie suit la pensée». L'énergie jaillit du domaine des idées (ou du domaine de la connaissance de l'âme). «L'opinion publique» 241] du royaume des âmes s'infiltrer peu à peu dans l'esprit dense des gens; de lui c'est possible de retracer tous les mouvements progressistes de notre temps, toutes les organisations caritatives et groupes de cultivation, tous les concepts religieux et toutes les connaissances externes des raisons provoquant une manifestation objective. Tout d'abord, ces idées prennent une forme mentale, et certains esprits les attrapent, y réfléchissent ou les transmettent à un autre groupe de penseurs, et le travail de «réflexion» avance.

Puis la qualité du désir entre en jeu, une réaction émotionnelle aux pensées éveillées par l'idée, et la forme se construit progressivement. Ainsi, le travail se poursuit et l'énergie de l'âme, de l'esprit et de la nature émotionnelle entre en interaction, donnant naissance à une certaine forme. Chaque forme, que ce soit la forme d'une machine à coudre, d'un système social ou solaire, peut être représentée comme une matérialisation de la pensée d'un certain penseur ou groupe de penseurs. C'est une forme de travail créatif; les mêmes lois de manifestation régissent tout processus, et tout travail est amené à un résultat par l'énergie d'un type ou d'un autre. Par conséquent, l'étudiant en méditation doit se rappeler qu'il travaille toujours avec des énergies et que ces diverses énergies affectent d'une certaine manière les énergies dont il se compose lui-même (si une telle expression est permise).

Tout d'abord, il doit apprendre à «pénétrer» son esprit et à interpréter correctement ce qu'il a touché, puis à le transmettre correctement et précisément au cerveau, qui est attentif et prêt à mu pour recevoir des impressions. Ainsi, une personne dans une conscience physique éveillée prend conscience des phénomènes du Royaume de Dieu.

Deuxièmement, il doit apprendre à reconnaître la nature des énergies avec lesquelles il entre en contact et à les utiliser correctement. Vous pouvez donner ici une illustration bien connue de ce qui a été dit. Lorsque la colère ou l'irritation nous envahit, nous nous mettons instinctivement à crier. Pourquoi? Parce que nous étions sous l'emprise de l'énergie émotionnelle. En apprenant à contrôler l'énergie de la parole, nous commençons à maîtriser ce type spécifique d'énergie émotionnelle.

Dans ces deux idées de l'interprétation correcte et de la transmission correcte, ainsi que de l'utilisation correcte de l'énergie, réside toute l'essence du travail méditatif. Il devient également clair quel est le problème de l'étudiant et pourquoi tous les mentors expérimentés qui enseignent les techniques de méditation insistent sur le besoin de prudence et de degré pour leurs étudiants.

Vous devez également comprendre que la méditation peut être très dangereuse et entraîner de graves problèmes. Cela peut devenir destructeur, faire plus de mal que de bien et conduire une personne au désastre si elle entre sur le chemin du savoir-faire. sans une compréhension suffisante de ce qu'il fait et de ce à quoi cela peut conduire. En même temps, la méditation peut véritablement devenir une «œuvre de salut» et conduire une personne hors de toutes ses difficultés. Elle peut devenir constructive et libératrice, et avec l'aide de méthodes appropriées et sensées sur le chemin de l'obscurité à la lumière, de la mort à l'immortalité et de l'irréel au réel.

Nomu.

À ce stade, il sera utile de se pencher de plus près sur ces deux points.

Nous avons vu que l'aspirant a un besoin profond de s'assurer qu'il introduit avec succès et précision dans la conscience de son cerveau physique les phénomènes du monde spirituel avec lesquels il peut entrer en contact. Il est possible, cependant, que beaucoup de temps s'écoule avant même qu'il puisse pénétrer dans ce monde. Par conséquent, il doit apprendre à distinguer les différents domaines de conscience qui peuvent s'ouvrir à lui au fur et à mesure que sa sensibilité grandit, pour apprendre à reconnaître la nature de ce qu'il voit et entend. Passons brièvement en revue certains des phénomènes de l'esprit inférieur que les élèves interprètent généralement mal.

Par exemple, dans leur méditation, il y a une rencontre enthousiaste avec le Christ ou une autre grande âme, qui apparaît devant eux, leur sourit et leur dit: «Réjouissez-vous, car vous grandissez vite. Vous êtes choisi pour la révélation de la vérité », ou autre chose tout aussi ridicule. Cet événement les met en colère, ils l'ajoutent à leur agenda et m'écrivent joyeusement que c'est l'événement le plus étonnant de leur vie. Il peut vraiment le devenir s'ils y réagissent correctement et en tirent la leçon. Que s'est-il vraiment passé? Le disciple a-t-il vraiment vu Christ? Rappelez-vous la vérité banale que «les pensées sont des choses» et que toutes les pensées [244] prennent forme. Que ce soit un événement réel et non une conséquence d'une imagination active et excitée, cela pourrait être causé par deux raisons.

Le pouvoir de l'imagination créatrice commence à peine à émerger, et il est donc tout à fait possible de voir ce que nous avons envie de voir, même ce qui n'existe pas du tout. Le désir de l'aspirant de progresser en combinaison avec des efforts acharnés le contraint à se réveiller, ou à se réaliser, sur le plan psychique, sur le plan des fantasmes vides, des désirs et des événements illusoires. Dans ce domaine, il entre en contact avec la forme-pensée du Christ ou un

autre grand groupe vénéré Maître. Le monde des illusions est plein de telles formes de pensée construites au fil des siècles par des gens aimants, et une personne travaillant à travers sa propre nature psychique (qui est la ligne de moindre résistance pour la majorité) entre en contact avec ces formes de pensée, les prend pour réalité. et imagine qu'ils sont en fait dire ce qu'il aimerait entendre. Il aspire à des encouragements; comme la plupart, il cherche à renforcer ses efforts avec des phénomènes; il calme son cerveau et se plonge doucement dans un état mental négatif.

Pendant qu'il est dans cet état, son imagination se joue, il voit ce qu'il veut voir et il entend les mots majestueux de reconnaissance très attendus. Il ne lui vient pas à l'esprit des créatures moins développées. Il n'est pas familier aux gens que s'ils étaient si avancés et très développés qu'ils méritent l'honneur d'un tel contact, Maître ne perdrait pas son temps et leur temps à leur tapoter l'épaule et à prononcer des platitudes aiguës mais vides. Il prendrait ce bref instant pour indiquer la carence à éliminer ou l'essence du travail créatif à venir.

De plus, il arrive qu'une «force» (un mot fréquemment utilisé) apparaisse à l'étudiant en méditation et lui décrit telle ou telle grande œuvre qu'il est choisi pour effectuer, un message qu'il doit transmettre au monde et auquel le monde entier doit tenir compte, ou une découverte qu'il peut une fois donner au monde, s'il continue à être vertueux. L'élève revêt joyeusement un manteau prophétique et se prépare à remplir sa mission divine avec une foi inébranlable en ses capacités, dans la capacité d'influencer des milliers de personnes, même si pour le moment il est pratiquement impuissant à influencer son environnement immédiat. En l'espace d'un an, trois «Enseignants du Monde» qui ont étudié la méditation dans diverses écoles se sont adressés au groupe auquel je suis associé. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient approfondir leur méditation,

«Nourrir» dans notre groupe certaines des centaines de personnes qu'ils étaient censés aider à sauver. J'ai été obligé de rejeter cet

honneur, ils ont disparu et depuis, on n'en a plus entendu parler. Le monde les attend toujours. Il n'y a pas le moindre doute 246] sur leur sincérité. Ils croyaient en ce qu'ils disaient. Sans doute aussi le fait qu'ils ont souffert d'hallucinations. Lorsque nous commençons à méditer, nous courons tous le risque de tomber dans l'erreur de la même manière, si l'esprit discriminant n'est pas sur nos gardes, si nous aspirons secrètement à la supériorité spirituelle et souffrons d'un complexe d'infériorité dont nous voulons nous débarrasser. Une autre raison d'illusion peut être le contact réel de ces personnes avec l'âme.

Ils ont eu un aperçu de l'omniscience, et ils ont été fascinés par les miracles de leur vision et de leurs connaissances. Cependant, ils surestimaient leurs capacités, l'outil de l'âme était totalement incapable de répondre aux exigences. Il y a certains aspects de leur vie que la lumière ne peut éclairer; ils ont des défauts cachés qu'ils connaissent, mais qu'ils ne peuvent surmonter, sont une soif de renommée et de pouvoir, ainsi que d'ambition. Cela explique leur déclin en raison de l'incapacité de voir une personne

Cependant, malgré la véracité de ce qui a été dit, nous nous souviendrons toujours que travailler en étroite collaboration avec les dirigeants de la race est le privilège d'une personne vraiment bien informée, mais la méthode de cette coopération n'est pas similaire à celle qui induit l'aspirant en erreur. Ce n'est que lorsque nous commençons à fonctionner consciemment comme une âme, et seulement si nous nous engageons de manière désintéressée dans un service désintéressé, initié et exécuté de manière indépendante parce que l'âme a une conscience de groupe et que le service fait sa nature, alors seulement nous entrerons dans un tel service.
contact. 247] Le Christ est le Fils de Dieu qui fonctionne parfaitement, «l'Ancien dans la grande famille des frères».

Il a une conscience universelle d'un certain niveau, se répand à travers lui l'amour de Dieu et les buts de Dieu sont réalisés. Il est un enseignant des enseignants et un mentor des anges et des

personnes. Quand Lui et ses associés trouvent un aspirant, absorbé dans le travail d'autodiscipline, fidèle et conscient dans ses efforts, ils cherchent à voir si le feu en lui a atteint le point de «rayonnement». S'ils trouvent quelqu'un qui l'est. désireux de servir leurs semblables qu'ils ne sont pas enclins à des contacts phénoménaux pour eux-mêmes, ils ne sont pas intéressés à approuver et nourrissant ainsi sa fierté et sa complaisance, ils peuvent lui révéler l'essence du travail qu'il peut effectuer dans ce pour aider à mettre en œuvre le Plan Divin. Cependant, il devra partir d'où il est. Tout d'abord, il devra faire ses preuves à la maison et au travail, il devra prouver son aptitude dans les petites choses avant de pouvoir lui faire confiance. L'arrogance ridicule de certains auteurs décrivant leurs contacts psychiques est incroyable. Ils manquent au moins clairement d'humour.

Tout étudiant en méditation doit se souvenir que toutes les connaissances et toutes les instructions sont toujours transmises à l'esprit et au cerveau par sa propre âme; c'est l'âme qui illumine son chemin. Les mentors et les enseignants de la race agissent à travers l'âme. Cette vérité doit être répétée sans relâche.

Par conséquent, le premier devoir de l'aspirant est la poursuite de l'excellence dans la méditation, le service et la discipline, et non la réalisation du contact avec une grande âme. Ce n'est pas si excitant, mais cela le protège des illusions. S'il fait ce qu'il doit, les grandes réalisations viendront d'elles-mêmes. Ensuite, si une essence lui apparaît en méditation et dit banalité, il la traitera avec la même rationalité que dans son travail ou dans sa vie ordinaire en communication avec une personne qui arrive et dit: «Vous réussissez à manger avec une grande action . Nous voyons et savons », et ainsi de suite. Il va simplement rire et continuer à faire ce qui est nécessaire pour le moment.

Une autre conséquence de la méditation, très courante à notre époque, est le flux de textes dits inspirés, apparaissant partout et très demandés. Les hommes et les femmes écrivent avec diligence -

en écriture automatique, avec inspiration, prophétiquement - et communiquent au public les résultats de leur travail. Ces textes sont caractérisés par certaines caractéristiques communes, qui ont plusieurs explications. Ils proviennent de diverses sources internes. Ils sont curieusement similaires et imprégnés d'un esprit prophétique exalté. Ils ne rapportent rien de nouveau, mais répètent ce qui a souvent été dit auparavant. Ils sont pleins de déclarations et de phrases faisant écho aux écrits des mystiques et aux enseignements chrétiens. Ils peuvent contenir des prophéties sur des choses à venir, généralement horribles et inquiétantes, et très rarement favorables.

Ils apportent une immense satisfaction à leur auteur, lui permettant de se considérer comme une grande et belle âme et, heureusement, ils sont généralement inoffensifs. Il y en a beaucoup, et ils deviennent terriblement ennuyeux, après cela comment surmonter à peine plusieurs de ces manuscrits. Certains d'entre eux ont un effet clairement destructeur. Ils prédisent de grands cataclysmes dans un proche avenir et remplissent le monde de peur. Même si nous supposons que ces prédictions sont vraies, il y a un désir de se demander: est-ce que quelque chose peut être accompli par l'intimidation du public, et s'il serait plus constructif de donner aux gens la conscience de leur but immortel que de leur dire qu'ils le seront. engloutis ou tués dans le cataclysme qui essuiera leur ville de la surface de la terre?

De quel genre d'Écritures s'agit-il, à la fois bons et inoffensifs, nuisibles, destructeurs et sapant l'ordre public? En gros, ils peuvent être divisés en deux classes. Premièrement, il y a des textes créés par ces âmes sensibles capables de s'accorder sur le plan psychique aux attentes de masse, aux aspirations et aux idées des mystiques de tous les temps, ou, avec un égal succès, aux peurs héréditaires séculaires de la race et des craintes générées par les conditions actuelles qui prévalent dans le monde. Ils les ramassent, les enregistrent et les distribuent dans leur cercle. Les textes de ceux qui sont sensibles dans un sens plus mental et capables de

s'accorder télépathiquement au monde mental entrent dans cette catégorie.

Ils répondent à l'esprit de tel ou tel penseur fort ou aux concepts de masse du monde religieux, enregistrant au niveau mental les peurs, les haines et la tendance à l'isolement inhérent à beaucoup. Bonne ou mauvaise mère - l'al qu'ils enregistrent, qu'il contienne de bonnes nouvelles (ce qui arrive très rarement) ou menaçant, avec une vibration de peur et de malheur, il a toujours un caractère psychique, astral et n'indique en aucun cas la révélation que le l'âme apporte. Les prophéties du livre de Daniel et de l'Apocalypse sont responsables de la création de formes-pensées de peur et d'horreur, qui ont conduit à l'émergence d'un nombre important d'écritures de nature psychologique, et la politique de séparation des religions organisées a forcé beaucoup de gens à se séparer de le reste de l'humanité, à se considérer comme les élus de Dieu,

Deuxièmement, ces écritures peuvent indiquer un processus de découverte de soi et la méthode par laquelle un mystique introverti devient un extraverti. L'auteur peut utiliser les énormes réserves de connaissances subconscientes, qui sont sa propriété, qu'il a accumulées à travers la lecture, la réflexion et la communication. Son esprit a enregistré et conservé une grande partie de cela, dont il ignorait complètement la présence pendant de nombreuses années. Il commence à méditer, accède soudainement aux profondeurs de sa propre nature et pénètre dans les réserves de son subconscient, aux informations qui sont tombées sous le seuil de la conscience ordinaire. Il commence à écrire dur. Pourquoi devrions-nous considérer que ces pensées émanant de 251] Christ ou d'un autre grand Enseignant restent un mystère.

Probablement, la fierté d'un tel auteur est nourrie (complètement inconsciemment) par le sentiment qu'il est - un canal qui peut être utilisé par le Christ. Je ne veux pas dire ici les nombreux matériaux maintenant si populaires écrits en écriture automatique. Je crois que l'étudiant en méditation refusera de faire face à toute sorte de ce

travail dangereux. Pas un seul véritable aspirant, essayant d'être le maître de lui-même, ne passera les rênes du gouvernement et ne se soumettra au contrôle d'aucune entité incarnée ou désincarnée. Il ne mettra jamais aveuglément sa main à la disposition de tout pouvoir. Les dangers de ce genre de travail sont trop connus; ils en ont envoyé tellement dans une maison folle ou ont obligé à être traité pour obsession et obsessions, que je n'ai pas besoin d'en parler en détail.

Il convient de se demander comment distinguer les écrits vraiment inspirés d'une personne vraiment bien informée de la masse de cette littérature qui affecte l'esprit du public à notre époque? Tout d'abord, je dois dire qu'un texte vraiment inspiré sera exempt de références à la personne de l'auteur; il émettra une note d'amour et sera libre de la haine et des barrières raciales. Il transmettra certaines connaissances et portera une note explicite d'appel à l'intuition. Ce texte respectera la loi de conformité et s'inscrira dans l'image du monde. Entre autres, il portera l'empreinte

Sagesse divine et avancez un peu la course. Quant au mécanisme du processus, les auteurs de tels textes ont une vraie compréhension des méthodes qu'ils utilisent. Ils maîtrisent la technique du processus et sont donc capables de se protéger des illusions, de l'influence de l'individu et ont une connaissance fonctionnelle de l'appareil qu'ils utilisent. S'ils reçoivent des messages d'entités désincarnées et de grands Enseignants, ils savent comment faire cela, et ils savent tout sur l'agent qui transmet l'enseignement.

Les vrais serviteurs de la race et ceux qui entrent en contact avec le monde des âmes par la méditation ne perdent pas de temps sur des platitudes qui peuvent être laissées aux perroquets; ils sont trop préoccupés par un service constructif pour porter des robes qui ne font que cacher leur fierté. Ils ne sont pas intéressés par l'opinion favorable d'une essence incarnée ou désincarnée, ils ne sont intéressés que par l'approbation de leur propre âme et ils sont

extrêmement intéressés par le travail de pionnier pour le monde. Ils ne feront rien qui puisse nourrir un sentiment de haine et de séparation ou entretenir la peur - il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont trop enclins à cela.

Partout ils allument la flamme de l'amour; ils enseignent une fraternité vraiment inclusive et non un système d'attitude fraternelle envers quelques-uns, laissant les autres à la mer. Ils reconnaissent tous les hommes comme fils de Dieu et ne s'élèvent pas sur le podium de la justice et de la connaissance, d'où ils diffusent la vérité telle qu'ils la voient, appelant à la destruction de ceux qui la voient différemment. Ils ne sont pas 253]

considérer une race plus élevée qu'une autre, mais peut reconnaître le plan d'évolution et le travail spécifique qui doit être fait par chaque race. En bref, ils sont occupés à construire le caractère des gens et ne perdent pas de temps à essayer d'attaquer les individus avec des critiques, à faire face aux conséquences et aux résultats. Ils travaillent dans un monde de causes et proclament des principes fondamentaux. Le monde est plein de subverseurs, nourrissant la haine d'aujourd'hui et creusant le fossé entre les races et les groupes, riches et pauvres. Que celui qui apprend vraiment la méditation se souvienne que lorsqu'il entre en contact avec l'âme et devient un avec la Réalité, il entre dans un état de conscience de groupe qui détruit toutes les barrières et ne laisse aucun des fils de Dieu hors du champ de la connaissance. .

183

D'autres formes d'illusion peuvent être notées, puisque le premier monde avec lequel l'aspirant entre en contact est généralement le monde psychique. Ce monde des illusions est utile à sa manière, et y entrer peut devenir une expérience inestimable, à condition que la loi de l'amour y soit introduite et en même temps qu'il n'y ait pas d'emphase sur sa propre personne, que tous les contacts établis soient analysés. par un esprit discriminant et une signification saine ordinaire. Trop d'aspirants manquent d'humour et se prennent trop au sérieux. Souvent, ils oublient le bon sens, entrant dans un

nouveau champ de phénomènes. C'est bien si vous parvenez à enregistrer simplement ce que vous avez vu et entendu, sans y penser. Cette période peut durer jusqu'à ce que nous commencions à fonctionner dans le royaume. douche.

Alors nous ne nous intéresserons plus à 254] ces phénomènes. Il faut également éviter les attaques personnelles et les manifestations d'orgueil, qui n'ont pas leur place dans la vie de l'âme, régie par des principes fondamentaux et l'amour de toutes choses. Quand ces qualités

Au fur et à mesure que les nations se développent, il n'y a aucun danger que l'étudiant en méditation s'égare ou se retrouve coincé dans le développement. Un jour, il entrera inévitablement dans le monde dont il est dit: «L'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu avait révélé à ceux qui l'aiment», mais le timing dépend de la persévérance et de la patience.

Un autre type de problème que nous devons considérer peut être interprété en termes d'énergie.

Les étudiants se plaignent souvent d'une stimulation excessive et de l'apport d'une énergie si élevée qu'ils ne peuvent pas y faire face. Ils disent que lorsqu'ils essaient de méditer, ils ont tendance à sangloter ou à avoir une somnolence excessive. Ils ont des périodes d'activité accrue, qui se manifestent par des courses erratiques dans le désir de servir, de parler, d'écrire et de travailler, ce qui entraîne une réaction violente, parfois au bord d'une dépression nerveuse. D'autres se plaignent de maux de tête qui surviennent immédiatement après la méditation ou de vibrations désagréables au niveau du front ou de la gorge.

Ils ont perturbé le sommeil. Ce sont essentiellement des symptômes de sur-stimulation. Il affecte le système nerveux à travers la structure subtile nadi sous-jacente, que nous avons mentionnée précédemment. Ces troubles du débutant dans la science de la méditation 255] exigent de la prudence. À la bonne attitude à leur égard, ils passeront bientôt, mais s'ils se normalisent,

ils peuvent entraîner de graves complications. A ce stade, un aspirant sincère et intéressé crée souvent lui-même des problèmes, tant il est tellement préoccupé par la maîtrise de la technique de méditation qu'il néglige les règles qui lui sont données et se surcharge, malgré tous les avertissements du mentor. Au lieu de méditer dans le mode recommandé par lui pendant 15 minutes, il cherche à accélérer le rythme et médite pendant une demi-heure; au lieu de suivre un schéma conçu pour terminer le processus en 15 minutes, il cherche à maintenir sa concentration le plus longtemps possible, oubliant qu'à ce stade, il apprend la concentration plutôt que la méditation. D'où les troubles, les dépressions nerveuses, les crises d'insomnie, les reproches contre le mentor et les déclarations sur les dangers de cette science, alors que lui seul est responsable de tout.

Lorsque l'un de ces problèmes survient, vous devez temporairement suspendre ou ralentir votre méditation. Si la condition n'est pas suffisamment grave pour arrêter complètement le travail, vous devez observer attentivement où (dans le corps humain) l'énergie entrante est dirigée. L'énergie vient pendant la méditation et est envoyée à l'une ou l'autre partie du mécanisme.

Chez les personnes de l'entrepôt mental, c'est-à-dire celles qui ont déjà une certaine capacité à «centrer la conscience» dans la tête, les cellules cérébrales sont sujettes à une stimulation excessive, 256] qui conduit à des maux de tête, de l'insomnie, une sensation de satiété ou des dérangements vibrations entre les yeux ou tout en haut de la tête. Parfois, il y a une sensation de lumière aveuglante, comme un flash électrique soudain ou un éclair; cela peut se produire à la fois dans l'obscurité et à la lumière, les yeux fermés.

Dans ce cas, le temps de méditation doit être réduit de 15 à 5 minutes ou méditer tous les deux jours jusqu'à ce que les cellules cérébrales s'adaptent à un nouveau rythme et à une stimulation accrue. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, si vous abordez le

problème raisonnablement et suivez les instructions du mentor, cependant, si à ce stade l'étudiant commence à intensifier la méditation ou à en augmenter la durée, il peut subir de graves inconforts. Le bon sens est également nécessaire ici, et en réduisant le temps de méditation quotidienne, il sera bientôt possible de revenir à la normale. Nous avons eu des étudiants ayant des problèmes similaires qui, après avoir suivi les recommandations proposées et le bon sens, méditent maintenant quotidiennement pendant une demi-heure ou même une heure.

Chez les personnes de type émotionnel, les problèmes surviennent principalement dans le plexus solaire. L'élève découvre l'irritation et l'anxiété; certains, en particulier les femmes, ont tendance à pleurer pour des bagatelles. Parfois, il y a des nausées sévères, parce que 257] entre les émotions, Il existe une relation étroite entre les cas confirmés par des cas fréquents de vomissements dans les moments de choc, d'horreur ou d'émotion intense. Ici, les mêmes règles s'appliquent que dans le premier cas: le bon sens et l'usage progressif et prudent de la méditation.

Une autre conséquence d'une stimulation excessive est une sensibilité accrue. Les organes sensoriels travaillent plus intensément que d'habitude et toutes leurs réactions sont aggravées. Les gens «collectent» les états physiques ou mentaux de ceux parmi lesquels ils vivent, ils découvrent qu'ils sont devenus «largement ouverts» aux pensées et aux sentiments de ceux qui les entourent. La solution à ce problème n'est pas de raccourcir la durée de la méditation, qui devrait durer aussi longtemps que prescrit par le programme, mais d'augmenter l'intérêt mental pour la vie, le monde de la pensée, tout objet qui développe les capacités de l'esprit, donc qui développent la capacité de vivre votre tête, pas dans le domaine des émotions.

Une attention mentale focalisée sur la vie et ses problèmes, ainsi que sur l'une ou l'autre activité mentale intense, aidera à faire face à ce problème. C'est pourquoi des mentors raisonnables, enseignant

des méditations, parallèlement au travail méditatif, effectuent une sorte de cours de lecture ou d'étude afin de maintenir l'équilibre de leurs élèves. Un développement équilibré est toujours nécessaire et un esprit entraîné au progrès spirituel doit nécessairement être présent.

Il existe une autre catégorie d'effets indésirables à ne pas négliger. De nombreux étudiants en méditation se plaignent de l'énorme stimulation de leur vie sexuelle, ce qui leur cause beaucoup de problèmes. 258] Nous avons rencontré des cas similaires. La recherche montre généralement que ces

Les élèves sont généralement des personnes de nature animale très forte, qui avaient une vie sexuelle active et désordonnée, ou leurs pensées sont largement absorbées par le sexe, même si leur vie physique est sous contrôle. Souvent, un complexe mental fort est trouvé en relation avec le sexe, et les personnes qui considèrent qu'il est inacceptable de vivre une vie sexuelle excessivement intense ou de se livrer à des perversions sont préoccupées par des pensées sur le sexe et un raisonnement constant à ce sujet, ce qui lui permet de jouer un rôle excessivement significatif dans leur vie mentale.

Certaines personnes très dignes sont fermement convaincues que la vie spirituelle doit toujours être accompagnée du célibat. Mais peut-être que le vrai célibat, mentionné dans les anciennes règles, est lié à l'attitude de l'âme, ou de la personne spirituelle, envers le monde, la chair et le diable, comme le disent nos écritures chrétiennes? Le vrai célibat ne s'abstient-il pas de toute manifestation de mal? Pour une personne, cela peut être une obligation de s'abstenir de toute relation sexuelle afin de se prouver sa capacité à contrôler sa propre nature animale; dans d'autres cas, cela peut être une exigence pour s'abstenir de calomnies et de bavardages. Il n'y a rien de pécheur dans le mariage qui puisse être un moyen de sortir de la situation pour beaucoup de gens qui,

autrement, développeraient une activité mentale inadéquate concernant le sexe.

Naturellement, les relations sexuelles illégales. Aspirant à la vie de l'esprit, il observe non seulement les lois du royaume spirituel, mais aussi les coutumes légitimes de son temps. Par conséquent, il organise sa vie physique de manière à ce que tout simple étranger

Levek a reconnu la droiture et l'exactitude de son comportement dans le monde. Une famille basée sur une relation juste et heureuse entre un homme et une femme, sur la confiance mutuelle, la coopération et la compréhension, avec un accent sur les principes de la vie spirituelle, est l'une des meilleures aides aux gens aujourd'hui. Les relations basées sur l'attraction physique et la satisfaction de nature sexuelle et subordonnant la nature physique au désir animal sont incorrectes et perverses.

Si nous cherchons à manifester le Dieu immanent sous forme, aucun niveau de conscience ne peut être essentiellement plus divin qu'un autre, et la divinité doit être exprimée à tous les égards humains. Si un homme marié ou une femme mariée ne peut pas atteindre l'illumination et atteindre un but, ce qui signifie que quelque chose ne va pas et que la divinité ne peut pas s'exprimer sur notre plan d'expression le plus dense; ceci peut être résumé comme suit: cela signifie que Dieu est vaincu dans une partie de son royaume. Cette expression peut paraître blasphématoire, mais elle permet néanmoins de comprendre la futilité de raisonner sur l'ingérence du mariage en tant que telle.

Une si longue discussion sur ce sujet est nécessaire parce que tant de ceux qui commencent à méditer, en particulier les hommes, trouvent que leur nature animale nécessite une attention particulière. Ils découvrent en eux-mêmes des désirs incontrôlables et des conséquences physiologiques, qui sont 260] leur donner de gros ennuis et de la frustration. L'homme est

Il peut avoir une aspiration élevée et un fort désir pour une vie spirituelle, et ne peut toujours pas contrôler certains aspects de sa nature. L'énergie qui s'écoule pendant la méditation traverse son mécanisme et stimule tout l'appareil sexuel. Un point faible est toujours détecté et stimulé. Le remède à cette situation peut être exprimé comme suit: contrôle de la vie mentale et transmutation. Il est nécessaire de cultiver des activités mentales intenses et un intérêt direct dans d'autres domaines, et non dans le sens de la moindre résistance - au sexe. Il est nécessaire de s'efforcer constamment de retenir l'énergie dans la tête et de lui permettre de se manifester à travers l'activité créatrice d'un type particulier.

Selon la doctrine orientale, l'énergie habituellement dirigée vers la vie sexuelle doit être élevée et dirigée vers la tête et, surtout dans la gorge, car on prétend que ce centre est responsable de la créativité. Dans la terminologie occidentale, cela signifie que nous apprenons à transmuter l'énergie utilisée dans le processus de reproduction physique ou de pensées stimulantes sur le sexe, pour la créativité dans les sphères de l'écrit, de la création artistique ou du travail de groupe. La tendance actuelle, lorsqu'un penseur ponctuel de type purement mental évite le mariage et mène souvent une vie solitaire d'abstinence complète, peut servir de confirmation de la vérité de la position orientale. Elle est très inquiète pour ceux qui explorent la baisse de la fertilité. Bien sûr, la transmutation n'est pas utilisée dans le processus de reproduction physique ou de stimulation des pensées sur le sexe, pour la créativité dans les domaines de l'écrit, de la création artistique ou du travail de groupe. La tendance actuelle, lorsqu'un penseur ponctuel de type purement mental évite le mariage et mène souvent une vie solitaire d'abstinence complète, peut servir de confirmation de la vérité de la position orientale. Elle est très inquiète pour ceux qui explorent la baisse de la fertilité.

Bien sûr, la transmutation n'est pas celle qui explore la baisse de la fertilité. Bien sûr, la transmutation n'est pas celle qui explore la baisse de la fertilité. Bien sûr, la transmutation n'est pas la mort, la passivité ou la cessation des fonctions à un niveau de conscience

pour le bien d'un autre, supérieur. C'est l'utilisation correcte de divers aspects de l'énergie, quand le «je» supérieur sent qu'ils devraient être dirigés vers les buts de l'évolution et travailler à la mise en œuvre du plan. Une âme éclairée par l'esprit devrait devenir un facteur de contrôle, et si nous pensons et vivons honnêtement et sincèrement, en dirigeant toutes nos pensées et énergies vers le «Haut Monde», nous résoudrons tous nos problèmes, en développant l'adéquation spirituelle qui est si nécessaire dans notre temps, en particulier dans l'environnement aspirant et étudiant l'ésotérisme.

Avant de conclure ce chapitre, il serait également utile de mentionner les dangers auxquels sont confrontés ceux qui répondent aux mentors exhortant les élèves à «s'asseoir et méditer pour le développement». On leur apprend à méditer sur certains centres énergétiques, généralement sur le plexus solaire, moins souvent sur le cœur et, curieusement, jamais sur le centre de la tête. La méditation sur un centre particulier est basée sur la loi selon laquelle l'énergie suit la pensée et conduit à une stimulation directe de ce centre et, par conséquent, à la manifestation de certaines caractéristiques dont ces points focaux situés dans tout le corps humain sont responsables. Étant donné que la plupart des gens fonctionnent grâce aux énergies situées sous le diaphragme (énergies sexuelles et émotionnelles), la stimulation de ces centres est extrêmement dangereuse. Compte tenu de ce qui précède, pourquoi le risquer? Pourquoi ne pas profiter de l'expérience des autres? Apprenons à fonctionner en tant que personne spirituelle à partir du point que les auteurs orientaux décrivaient au sens figuré comme «le trône entre les sourcils», à contrôler tous les aspects de la nature inférieure depuis ce lieu élevé et à diriger la vie quotidienne sur les chemins de Dieu.